頭書臨濟語録

完

津田文庫
文庫 1
1595

早稲田大学圖書館藏書

○鎭州者在河北龍會鎭字注漢恒山郡後周恒州唐改鎭州五代晋改

眞定府○臨濟者院號也行錄云既受黃蘗印可尋抵河北鎭州城東南隅

臨滹沱河側小院住持其臨濟因地得名○慧照者李唐十八代主懿宗咸

通八年丁亥孟陬月十日師入滅勅諡慧照禪師也諸錄入滅年月不同也

如傳燈高僧傳編年通論佛祖通載等作咸通七年丙戌四月十日會元

作咸通八年丁亥四月十日聯灯與本錄同但本錄可爲正也

○禪師者祖庭事苑第八云善住意天子所問經云天子問文殊師利

何等比丘得名禪師文殊曰於一切法一行思量所謂不生若如是知得

名禪師乃至無有少法可取不取何法所謂不取此世後世不取二世三

一切法悉不取謂一切法悉無衆生如是不取得名禪師無取非取不

取於一切法悉無所得彼無憶念若不憶念彼則不修若不修者彼則

不證故名禪師○語者瑜伽云佛菩薩等是能說者語是能說相名句

文身是所說相○錄者[illegible]聖抄錄臨濟禪語綱要也○錄與會記也廣

匀采錄也○序者韻會敘字注云謂又敘次第也爾雅敘緖也系次云

端緖也增匀又敘述也通作序文選照明太子序注序緖也盧諫齋

云其序者次第語也前說莫後施後說莫前施次第不可顚倒故其語

次第謂序也○此序之文謂馬跡体每句四言也筆力体勢絕出奇妙

也大抵此序分五段自始至不是河南便歸河北第二段述大師之爲

學者時之事也○自院臨至妙應無方不留朕迹第一段述師之建法

だ文庫

010190596260

幢接四來之大機用也○自拂衣至正法誰傳瞎驢邊滅第三段述師入寂後受用也○自圓覺至點撿將來故無差舛第四段述此錄之流通也○自雅瑩真無縣舉第五段馬防自提示鼻孔而結也○延康殿者宋徽宗學校名也學士進之講論御書也○學士者東宮之師也事文類聚新集二十云學士職元以文字言語備顧問○金紫者金印紫綬也唐輿服志云魚袋以明貴賤應召命者皆盛以魚袋三品以上飾以金五品以上飾以銀又前漢書百官表曰丞相金印紫綬以貫佩玉也又白氏六帖云金紫澤懷金印結紫綬於腰間○光祿大夫者本邦大膳大夫也○真定府路者見于鎮州註

○安撫使者安定撫育百姓即通判官也○兼者一當官之外兼掌別官之職之稱也蓋位下官職高置兼字也

○馬步軍者處名也軍者兵軍也萬二千五百人曰軍也○都總管者捴奉行之類也兼上之與兼字同

○知成德軍府事者知者司也又太守是謂知也方輿勝覽捴目錄無真定府馬步成德等軍府之名但勝覽十九隆興府註云國朝爲洪以爲江南西路兵馬鈐轄兼馬步軍都總管兼安撫使云云

○馬防者以序末之曆号推考之宋徽宗時人歟東都事畧名臣言行录等無之東漢書有馬防其姓名同而已後學莫考之也

○撰者今會述也又專敬也又衆人同心編之則用選字文選等是也一手編之則用撰字

1595.

黃蘗山者在福州洪州兩處傳灯九洪州黃蘗希運禪師閩人也幼於本州黃蘗山註開山六祖能之弟子正幹禪師也○出家註閩即福州也勝覽十三黃蘗寺在福州福清縣西南有瀑布數十丈○後居洪州大安寺海衆奔湊裴相国休鎮宛陵註宣州也勝覽十五寧国府爲宣州其山或寺等無黃蘗名同二十瑞州有黃蘗寺一名鷲峯山瑞亦洪之部○建大禪苑請師說法師酷愛旧山以黃蘗名之又勝覽二十江西路十一州洪州部瑞註古筠州○有高安縣又有黃蘗山一名鷲峯山馬防所云黃蘗山也

○要津者要路津也把定要津之句由于大論

○仙陀者涅槃經第九云如來密語甚深難解譬如大王告諸群臣先陀婆來先陀婆者一名四實一者塩二者器三者水四者馬如是四法皆同此名有智之臣善知此名若王洗時索先陀婆即便奉水若王食時索先

鎮州臨濟慧照禪師語錄序

延康殿學士金紫光祿
大夫真定府路安撫使
兼馬步軍都總管兼知
成德軍府事馬　防　撰

黃蘗山頭曾遭痛棒大愚
肋下方解築拳饒舌老婆

陀婆即使奏塩若王食已將欲飲漿
奏先陀婆即使奏器若王欲遊奏先
陀婆即使奏馬如是智臣善解大王
四種密語
○照用同時者人天眼目上師
下日示衆云我有時先照後用
有時先用後照有時照用同時
有時照用不同時先照後用有
人在先用後照有法在照用同
時駈耕夫之牛奪飢人之食敲
骨取髄痛下針錐照用不同時
有問有答立主立賓合水和泥
應機接物若是過量人向未挙
已前撩起便行猶較些子時有
僧出問佛法大意師云汝試道
看僧便喝師亦喝僧又喝師便
打此是先照後用也僧又問如何是佛法大意師便喝僧云汝道好喝麼僧便喝
師又喝僧又喝師便扎此是先用後照也僧入門師便喝僧又喝師便打云好打
只有先鋒且無殿後此是照用同時也有僧來参師便喝僧又喝師又喝僧又喝
師便打云好打然伏作主不到頭轉見無身處主家後奪此是照用不同時也

尿牀鬼子這風顛漢再捋
虎鬚巖谷栽松後人標榜
钁頭劚地幾被活埋肯箇
後生驀口自摑辭焚机案
坐斷舌頭不是河南便歸
河北院臨古渡運濟往來
把定要津壁立萬仞奪人

万人到此皆出乎不得直須急著眼始得非同小事私云此録無此四照用之事也
○菱花者魏武帝鏡名也韻會菱字閭承切四角三角曰芰又兩角曰菱花紫晝合宵
炕隨月轉移又鏡謂菱花以其面平光影所成如此俗書作䔖芰巨寄切芰也
○大名者即魏府也興化寺在大名府
○東堂者祖庭事苑云晉郤詵
字廣基遷雍州刺史帝於東
堂會送問詵曰卿自以為何如
詵對曰臣擧賢良對策為天下
第一猶桂林一枝崑山片玉帝
笑之帝者武帝也非今時東堂
西堂之義隠居處也今叢林云
東堂光佛照舜老夫以來也
○銅瓶者釋氏要覽中云淨瓶
梵語軍遲此云瓶常貯水隨身
用以淨手寄帰傳云軍持有二
若瓷瓦者是淨用若銅鉄者是
觸用
○鐵鉢者釋氏要覽中云鉢梵
云鉢多羅此云應器今畧云鉢
也又呼鉢孟即華梵兼名也鉢

奪境陶鑄仙陀三要三玄
鈐鎚衲子常在家舍不離
途中無位眞人面門出入
兩堂齊喝賓主歷然照用
同時本無前後菱花對像
虚谷傳聲妙應無方不留
朕跡拂衣南邁戾止大名

者乃是三根人資身要急之物
佛聽用二種法之如左○瓦鉢
佛住孫婆白土村爾時係婆天
神白佛過去佛皆受用此處瓦
鉢佛乃聽比丘受瓦鉢○鐵鉢
佛住王舍城行諸房見一比丘
杭手臥知而問日汝安樂不答
我所梳手失鉢墮地乃破故不
樂佛言聽著鐵鉢
○掩室者事苑云摩竭掩室梵
云摩竭陀此云文物國掩室說
世尊禪定於普光法堂也西域
記云昔如來於摩竭陀國初成
正覺梵王建七寶堂帝釋建七
寶座佛坐其上於七日中思惟
是事義同掩室也
○杜詞者事苑云毘耶杜口梵云毘耶離此云廣嚴維摩所居之城杜閉也維摩
入不二法門品曰文殊問維摩詰義等各自說已仁者當說何等是菩薩入不二
法門時維摩詰默然無言文殊歎曰善哉善哉乃至無有文字語言是眞入不二

興化師承東堂迎侍銅瓶
鐵鉢掩室杜詞松老雲閑
曠然自適面壁未幾密付
將終正法誰傳瞎驢邊滅
圓覺老演今爲流通點
撿將來故無差舛唯餘一
喝尚要商量具眼禪流莫

○面壁者傳灯三達磨後魏孝明太和十年寓止于嵩山少林寺面壁而坐終日
默然人莫之測謂之壁觀婆羅門
○圓覺老演者雲門八世孫住福州皷山圓覺宗演禪師也
○宣和者宋徽宗年号也徽宗宋之八代之主也自唐懿宗咸通八年師喝滅至
宣和二年九二百九十三歳也
宣和庚子當本朝第八十代主
高倉院治承四年庚子也

無聯舉宣和庚子中秋日
謹序

○[住]者祖庭事苑八云子胥子云教謂住持者何謂也住持也者謂主人持
其法使之永住而不泯也夫戒定惠者持法之具也僧園物務者持法之資
也也者大聖人道也資與具待其人而後舉
善其資而不善其具不可也皆善可以持而住之也昔靈山住持以大迦葉
統之竹林住持以身子尸之故聖人教盛聖人之法長存聖人既隱其世數
相失其然久乎吾人僥倖乃以住持名之勢之利之天下相習高焉紛然
幾乎成風成俗也聖人不復出孰為正之○[三聖]者院号也在鎮州也
○[嗣法]者祖庭事苑六云嗣音寺以口以言傳以冊以書謂之嗣而士之必有
傳嗣者矣宗門之嗣法猶諸侯之國也又古今雜集嗣嗣嗣法論云參禪學道
之人在乎續佛祖惠命非榮身之事也余嘗曰嗣其法者在乎三上士嗣中士
嗣恩下士嗣勢嗣恩者在道嗣恩者在人嗣勢者在己在道者如大火真金
在人者如歲寒松栢在己者如春風楊柳立志有殊真偽不等古今叢林
皆有負之餘作此論自愧學陋才識不敢褒貶是非明人之切過後必有斑
揚史筆作春秋者講而補之延祐己未夏爲孫書記天童雲岫雲外號方
巖○[小師]者名義集一僧伽衆名篇云釋氏要覽寄歸傳云唐言小師毘奈
耶云難陁比丘呼十夏比丘爲小師如僧叡謂僧導云君當爲萬人法主
豈可對揚小師乎○[惠然]者三聖諱也○[集]者廣勻聚也會也
○[府主]者謂鎮州河南府之守議也又府者勻會府字注云文書藏也周禮府若
一人史十人注府治藏史掌書也　云日聚也又公府收納府道德之所聚
帑藏稱府賦物之所聚周禮治府注百官所居曰府唐制大州曰府兵衛曰府
○[王常侍]者王謂姓氏也常侍者謂官也漢官云秦置中常侍[注]中常侍得出入禁
中常侍左右○[上堂]者祖庭事苑六云或問每覩諸佛經所集四衆未嘗不坐今禪門上
堂必立而聽法何謂也曰此百丈禪師之深意也且佛會說法四衆雲萃所說法義不
爲性相所會特節未知又暫令禪
門自佛教東流後六百年達磨
祖師方至漢地不立文字單傳
心印直指人心見性成佛所接
學者俾於一言下頓證無生所
以示之衆非久而暫故不待坐而
立也百丈曰上堂升座主事徒
衆雁立側聆賓主問酬激揚宗
要示依法而住此其深意
○[這箇]者勻會者字注毛氏曰
凡稱此箇爲者箇此回爲者回
令俗多改用這字這字乃魚戰
切迎也佩觿集曰迎這之這爲
者回之者順非有如此者俗又
借用遮字亦非也
○[座主]者釋氏要覽上據言曰

鎮州臨濟慧照禪師語錄

住三聖嗣法小師　慧然　集

府主王常侍與諸官請師升座師上堂
云山僧今日事不獲已曲順人情方
登此座若約祖宗門下稱揚大事
直是開口不得無你措足處山僧
此日以常侍堅請那隱綱宗還有
作家戰將直下展陣開旗麼對衆
證據看（其自山僧至此之六十八字此約語也或云示衆語也言意同也）
僧問如何是佛法大意

師便喝僧禮拜師云這箇師僧却堪持論　問師唱誰家曲宗風嗣阿誰師云我在黃蘗處三度發問三度被打僧擬議師便喝隨後打云不可向虛空裏釘橛去也　有座主問三乘十二分敎豈不是明佛性師云荒草不曾鋤主云佛豈賺人也師云佛在什麼處主無語師云對常侍前擬瞞老僧速退速

有司謂之座主今釋氏取學解優贍頴技者名座主謂一座之主也高僧呼講者爲高座或是高座之主

○[三乘]者諸乘法數云一聲聞乘二緣覺乘三菩薩乘

○[十二分敎]者名義集四十二分敎篇云竊以理超四句教攝群機散華貫華之殊應頌孤頌之別或有請以敷演或無問而自陳本事本生談理談前宷筆表識緣會眞源病有萬殊藥無一準故教部類開十二分發軫曰長行重頌並授記孤起無問而自說因緣譬喩及本事本生方廣未曾有論議共成十二名廣出大論三十三

○[佛性]者佛者名義七佛陀注云肇曰佛者何也蓋窮理盡性大覺之稱也其道虛玄固已妙絕常境心不可以智知形不可以像測同萬物之爲而居不爲之域處言數之內而止無言之鄕非有而不可爲無非無而不可爲有寂寞虛曠物莫能測不知所以名故强謂之覺其爲至也亦以極矣私云此蓋法身覺也又同一云後漢郊祀志云漢言覺也覺具二義　一者自覺悟性眞常了惑虛妄二者覺他運無緣慈度有情界三者覺行圓滿窮源極底行滿果圓故

○[性]者禪源諸詮都序云法義不同須善辨識者凡欲明解諸法性相先須辨得法義依法解義義即分明以義詮法法即顯著今且約一世物明之譬如眞金隨工匠等緣作鐶釧椀盞種種器物金性必不變爲銅鐵金即是法不變隨緣是義設有人問說何物不變何物隨緣只合答云金也以喩一藏經論義理只是說心心即法也一切是義故經云無量義者從一法生然無量義統唯二種一不變二隨緣諸經只說此心隨迷悟緣成垢淨凡聖煩惱菩提有漏無漏等亦只說此心垢淨等時元來不變常自寂知眞實如如等也設有人問說何法不變何法隨緣只合答云心也不變是性隨緣是相當知性相皆是一心上義也今性相二宗互相非者良由不識眞心每聞心字將謂只是八識不知八識但是眞心隨緣之義故云今時禪者多不識義故但呼心爲禪講者多不識法故但約名說義隨名生執難會通聞心謂淺聞性謂深或却以性爲法以心爲義故須約三宗經論相對照之法義既顯但歸一心自然無諍

○[大事]者法華云一大事因緣有兩釋初總指諸佛實相體爲一大事次別分字釋一謂一實相理也非二（二乘）三（三乘）五（五乘加人天也）七（七方便）九（九法界）故言一也其性廣博於三五七九故名爲大也是諸佛出世之儀式故名爲事乘我願門單指本分云一大事也

○法離文字者維摩經第二弟子品云法無名字言語斷故又云法不屬因不在緣故

○珍重者釋氏要覽云釋氏相見將退即口云珍重如此方俗云安置也言珍重即是囑云善加保重也君卑至於尊所尊長命坐及受經後去即不云珍重但合掌俯首示敬也

○麻谷者傳燈十二臨濟章有麻谷云十二面觀音阿那面正聞者麻谷注云第二世不記此大悲千手眼問答會元十七十二面并千手眼問答共記之但無第一世之注聯灯四麻谷寶徹章記千手眼問答又禪林類聚心眼部記寶徹臨濟千手眼機緣蓋寶徹此馬祖嗣也以時推之第二世是也寶徹嗣一人云新羅無染一人良遂座主不知孰第一世也強寬論一世二世唯麻谷耳也

○千手眼者首楞嚴六云爾時觀世音菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言世尊憶念我昔無數恒河沙劫於時有佛出現於世名觀世音我於彼佛發菩提心彼佛教我從聞思修入三摩地云云世尊我又獲是圓通修證無上道故又能善獲四不思議無作妙德一者由我初獲妙妙聞心心精遺聞見聞覺知不能分隔成一圓融清淨寶覺故我能現衆多妙容能說無邊秘密神咒其中或現一首三首五首七首九首十一首如是乃至一百八首千首万首八万四千爍迦羅首二臂四臂六臂八臂十臂十二臂十四十六十八二十至二十四如是乃至一百八臂千臂万臂八万四千母陀羅臂二目三目四目九目如是乃至一百八目千目万目八万四千清淨寶目或慈或威或定或慧救護衆生得大自在

○不審者僧史畧云如比丘相見云不審謂之問訊也律文其畢者問尊則云不審少病少惱起居輕利否又有早起不審夜寢珍重之語用見禮語也

○赤肉團者名義六云紇利陀耶此云肉團心如黃庭經五藏論所明正法念經云心如蓮花開合又同陰入界法篇云紇利陀耶此云肉團心即意根所託也故云意如肉室見又禪源諸詮都序云紇利陀耶此云肉團心此是身中五藏心也

○方丈者祖庭事苑六今以禪林正寢為方丈蓋取則毘耶離城維摩室以一丈之室能容三萬二千師子之座有不可思議之妙事故也唐王玄策為使西域過其居以手板縱橫量之得十笏因以為名

○和尚者名義一釋氏衆名篇云和尚或和闍羯磨疏云自古翻譯多雜蕃胡胡傳天語不得聲實故有訛僻傳云和尚梵本正名鄔波遮迦傳至于闐翻名和尚傳到此土什師翻名力生

退妨佗別人請問復云（從此至珍重提綱也）此日法筵為一大事故更有問話者麼速致問來你纔開口早勿交涉也何以如此不見釋尊云法離文字不屬因不在緣故為你信不及所以今日葛藤恐滯常侍與諸官員昧佗佛性不如且退喝一喝云少信根人終無了日久立珍重

師因一日到河府府主王常侍請

師升座時麻谷出問大悲千手眼
那箇是正眼師云大悲千手眼那
箇是正眼速道速道麻谷拽師下
座麻谷却坐師近前云不審麻谷
擬議師亦拽麻谷下座師却坐麻
谷便出去師便下座

上堂云赤肉團上有一無位真人
常從汝等諸人面門出入未證據
者看看時有僧出問如何是無位

○首座者祖庭事苑云首座即古之上座也梵語悉替那此云上座古今立此位皆取其年德幹局者充之今禪門所謂首座者即其人也必擇其已事已辨衆所服從德業兼備者充之又名義集云悉替那此云上座

○拂子者祖庭事苑云佛在廣嚴城獼猴池側高閣堂中時諸比丘爲蚊蟲所食身體患痒抓搔不息以緣白佛佛言我今聽諸苾芻畜拂蚊子物

○喪身失命者宗鏡云仰思曠古求法之人釋迦文佛投身大火翹足深林折骨剜身剝皮刺血乃至常啼東請善財南求藥王焚手普明刎頭皆是知恩報德之人爲法亡軀之士今勸後學生殷重心勿得自輕虛擲光景

○石室行者者六祖下第五世也六祖惠能法嗣青原行思法嗣石頭希遷法嗣長髭曠法嗣潭州石室善道禪師謂之石室行者傳燈會元等有傳光明藏上載

真人師下禪牀把住云道道其僧
擬議師托開云無位真人是什麼
乾屎橛便歸方丈

上堂有僧出禮拜師便喝僧云老
和尚莫探頭好師云儞道落在什
麼處僧便喝又有僧問如何是佛
法大意師便喝僧禮拜師云儞道
好喝也無僧云草賊大敗師云過
在什麼處僧云再犯不容師便喝

以石室行者爲六祖機緣與石室善道相似故會元一弘忍大師章咸亨中有一居士姓盧名惠能便入碓坊服勞於杵臼之間晝夜不息遂行至昌樂縣西山石室間碧巖四云只如善道和尚遭沙汰後更不復作僧人呼爲石室行者每踏碓忘移步僧問臨濟石室行者忘移步意旨如何濟云没溺深坑

○髡剃者事苑七丂換切下北角切削也

○維摩者名義一菩薩篇云維摩羅詰什曰秦言淨名亦俗試云淨即真身名即應身真即所證之理應即所現之身生曰此云無垢稱其晦迹五欲超然無染清淨名遐布故致斯号

○傅大士者通載九梁武帝大通五年義烏雙林大士者姓傅氏名翕法號善慧年十六納劉氏女妙光爲室生二子普建普成嘗有西域沙門嵩頭陀者見大士曰吾與汝毘婆尸佛所同發誓今兜率宮衣鉢現在何日當歸因命臨水祝之影見圓光寶

蓋大士笑謂之曰汝輩之所多
□鍼艾醫之門足病人度生爲
爲何忌彼樂乎居無幾常見釋
迦金粟定光三如來放光襲其
身大士喜曰吾得首楞嚴三昧
即舍田宅及賣妻子得錢五萬
以設法施會遂於松山之頂因
雙檮樹搆寺而居故名雙林云
○刼者祖庭事苑一梵云刼波
此云時分一云長時樓炭經以
事論刼有一大石方四十里百
歲諸天來下取羅縠衣拂石盡
刼猶未盡
○印者名義集三云優檀那此
云印亦翻宗印是揩定不可改
易釋名云印信也所以對物爲
驗也又事苑云海印三昧海印者真如本覺也妄盡心澄万象齊現猶如大海因
風起浪若風止息海水澄清無象不現
○無著者佛祖通載十五無著章云時禪者無著入五臺山求見文殊大士至金
剛窟前猶首作禮瞑坐少頃聞有叱牛者著遽開眸見山翁野服環異牽牛臨溪

是日兩堂首座相見同時下喝僧
問師還有賓主也無師云賓主歷
然師云大衆要會臨濟賓主句問
取堂中二首座便下座
上堂僧問如何是佛法大意師竪
起拂子僧便喝師便打 又僧問
如何是佛法大意師亦竪起拂子
僧便喝師亦喝僧擬議師便打
師乃云大衆夫爲法者不避喪身

而飲著起揖山翁曰你從何爲曰願見文殊大士翁曰大士未可見汝飯未著曰
未也翁引牽牛歸舊迹隨之俄入一寺翁呼均提有童子應聲出迎翁縱牛引著升
堂堂宇皆金璧翁踞床指繡墩命著坐童子擎進玻璃盞貯物如酥酪揖與
對飲著納其味頓覺心神爽朗翁曰近自何來著曰南方翁曰南方佛法如何住
持著曰末法比丘少奉戒律翁
曰多少衆曰或三百或五百著
問此間佛法如何住持翁曰龍
蛇混雜凡聖同居曰衆幾何翁
曰前三三後三三遂談緒及暮
著欲留翁不許者恐令不即去
翁投袂起此童子引著出之著
不得留行未遠問童子適何寺
童子曰般若寺也著悽然悟彼
翁者即文殊也不可再見即稽
首童子足下願乞一言爲別童
子隱身而歌曰面上無嗔供養
具口裏無嗔吐妙香心内無嗔
是珍寶無垢無染即眞常著因
駐錫五臺往往頻與文殊會晤
○漚和者事苑云梵云漚和俱舍羅此云

失命我二十年在黃檗先師處三
度問佛法的的大意三度蒙他賜
杖如蒿枝拂著相似如今更思得
一頓棒喫誰人爲我行得時有僧
出衆云某甲行得師拈棒與他其
僧擬接師便打
上堂僧問如何是劒刃上事師云
禍事禍事僧擬議師便打
石室行者踏碓忘却移脚向什麽

處去師云沒溺深泉　師乃云祖
有來者不虧欠伊總識伊來處若
與麼來恰似失却不與麼來無繩
自縛一切時中莫亂斟酌會與不
會都來是錯分明與麼道一任天
下人貶剝久立珍重

上堂云一人在孤峯頂上無出身
之路一人在十字街頭亦無向背
那箇在前那箇在後不作維摩詰

方便○[三句]者人天眼目上云師因僧問如何是眞佛眞法眞道乞垂開示師云佛者心清淨是法者心光明是道者處處無碍淨光是三即一皆是空名而無實有如眞正作道人念念不間斷達磨大師從西土來只是覓箇不受惑底人後遇二祖一言便了始知從前虛用工夫山僧今日見處與佛祖不別若第一句中薦得堪與佛祖爲師若第二句中薦得堪與人天爲師若第三句中薦得自救不了僧問如何是第一句師云三要印開朱點窄未容擬議主賓分　風穴云隨聲便喝　道吾眞云直下衝雲際東西絕往來　海印信云那吒忿怒　雲峯悅云無手過膝　如何是第二句　師云妙解豈容無著問漚和爭負截流機　穴云未開已前錯　吾云面前漂不見背後稱寃苦　印云衲僧罔措　峯云萬里崖州　如何是第三句　師云看取棚頭弄傀儡抽牽全藉裏頭人　穴云明破則不堪　吾云頭上一

不作傅大士珍重

上堂云有一人論劫在途中不離
家舍有一人離家舍不在途中那
箇合受人天供養便下座

上堂僧問如何是第一句師云三
要印開朱點側未容擬議主賓分
問如何是第二句師云妙解豈容
無著問漚和爭負截流機問如何
是第三句師云看取棚頭弄傀儡

堆塵坳下三尺　印云西天此土　峯云莫貸掃帚　○[傀儡]者韻會上聲賄韻偏字注云傀儡木偶戲風俗通云京師賓婚嘉會亦作魁櫑々々喪家樂樂云窟礧子本喪家樂蓋出於偃師獻穆王之伎高麗亦有之漢末用之嘉會傀儡此指五尺形骸　○[三玄三要]者人天眼目上云師云大凡演唱宗乘一語須具三玄門一玄門須具三要有權有實有照有用汝等諸人作麼生會後來汾陽昭和尚因舉前語乃云那箇是三玄三要底句　僧問如何第一玄　汾陽云親囑飲光前　吾云釋尊光射阿難肩　如何是第二玄　汾云絕相離言詮　吾云孤一輪孤象攢　如何是第三玄　汾云明鏡照無偏　吾云泣向枯桑淚漣々　如何是第一要　汾云言中無作造　吾云最好精麁照　如何是第二要　汾云[illegible]入玄奧　吾云閃爍乾坤光晃耀　如何是第三要　汾云四句百非外盡踏寒山道

吾云交路青松老
汾陽頌并總 第一玄照用一時全七星光燦爛萬里絕塵
烟 第二玄 鈎錐利便尖擬議穿腮過裂面鼻双眉 第三玄
妙用具方圓隨機明事理萬法
體中全 第一要根境俱忘絕
朕兆山崩海竭灑飄塵蕩盡寒
灰始得妙 第二要鈎錐察辨
呈巧妙縱去奪來掣電機透匣
七星光晃耀 第三要不用垂
鈎并下釣臨機一曲楚歌聲聞
者盡教來反照 三玄三要事
難分得意忘言道易親一句明
明該萬象重陽九日菊花新
○【晚參】者事苑云禪門詰旦昇
堂謂之早參日晡念誦謂之晚參非時說法謂之小參矣是皆以謂之參者何乎
曰參之爲言其廣且久矣謂幽顯皆集禪衆既無聞於聖凡龍象分於僧俗
是以謂之參也其主法者以平等一心應觀植万類令法久住當以小補或以小
夫參爲家訓要在於此前聞清規云凡集衆開示皆謂之參古人匡徒使之朝夕參

抽牽都來裏有人師又云一句語須具三玄門一玄門須具三要有權有用汝等諸人作麼生會下座
師晚參示衆云有時奪人不奪境有時奪境不奪人有時人境俱奪有時人境俱不奪時有僧問如何是奪人不奪境師云煦日發生鋪地錦嬰孩垂髮白如絲僧云如何是奪境不奪人師云王令已行天

拜無障而不激揚此道故每晚必參故云晚參則在晡時至今叢林坐參猶如旦
望五參如住持入院或官員檀越入山或受人特請或爲亡者開示或四節臘則
移於昏鐘鳴而謂之小參或曰家教曰家訓又曰晡號初無定所看衆多少或就
寢堂或就法堂至日午侍者報住持掛小參牌
○四料揀者人天眼目上師初至河北住院見普化克符二上座乃謂曰我欲於此建立黃檗宗旨汝可成褫我二人珍重下去三日後普化却上來問云和尚三日前說甚麼師便打三日後克符上來問和尚昨日打普化作甚麼師亦打至晚小參云我有時奪人不奪境有時奪境不奪人有時人境俱奪有時人境俱不奪 有僧問如何是奪人不奪境師云煦日發生鋪地錦嬰兒垂髮白如絲 僧問如何是奪境不奪人師云王令已行天下徧將軍塞外絕烟塵
○大惠云上句奪境下句存人

下徧將軍塞外絕煙塵僧云如何是人境兩俱奪師云并汾絕信獨處一方僧云如何是人境俱不奪師云王登寶殿野老謳謌 (自此以下法語) 師乃云今時學佛法者且要求真正見解若得真正見解生死不染去住自由不要求殊勝殊勝自至道流祇如自古先德皆有出人底路如山僧指示人處祇要你不受人惑要用

○僧問如何是人境俱奪師云并汾絶信獨處一方　大惠云○便有人境俱奪面目又云吾初讀諸家禪錄見并汾絶信之語深以爲疑雖詣諸老皆含糊不辨既聞臨濟語則知絶信二字益并汾二州名僧問人境兩俱奪答云獨處一方其旨曉然左悟諸師之集皆有烏焉之誤

○僧問如何是人境俱不奪師云王登寶殿野老謳歌　大惠云此是人境俱不奪也

○克符頌　奪人不奪境緣自帶誵訛擬欲求玄旨思量反責麼驪珠光燦爛蟾桂影婆娑覿面無回互還應滯網羅　大惠云此頌大槩在驪珠光燦爛蟾桂影婆娑之上在此一句是境也學人問奪人不奪境擬欲求玄旨思量反責麼大意只是不可思量擬議思量擬議學人躃地覷面桂呈丁着則被語言羅網矣　○奪境不奪人尋言何處眞問禪禪是妄究理理非親日照寒光澹山邀翠色新直饒玄會得也是眼中塵　大惠云要會日

便用更莫遲疑如今學者不得病在甚處病在不自信處你若自信不及即便忙忙地徇一切境轉被他萬境回換不得自由你若能歇得念念馳求心便與祖佛不別你欲得識祖佛麼祇你面前聽法底是學人信不及便向外馳求設求得者皆是文字勝相終不得他活祖意莫錯諸禪德此時不遇萬劫

照寒光澹山邀翠色新此二句是境直饒玄會得也是眼中塵便奪了也

○人境兩俱奪從來正令行不論佛與祖那說聖凡情擬犯吹毛劍還如值目盲進前求解會特地斬精靈　大惠云正令既行不留佛祖到這裏進之退之性命總在師家手裏如吹毛劍不可犯其鋒也

○人境俱不奪思量意不偏主賓言不異問答理俱全踏破澄潭月穿開碧落天不能明妙用淪溺在無緣　大惠云若要分明理會得臨濟意但向當時爭不處看

○師示衆云如諸方學人來山僧此間作三種根器斷如中下根器來我便奪其境而不除其法或中上根器來我便境法俱奪如上上根器來我便境法人俱不奪如有出格見解人來山僧此間便全體作用不歷根器大德到這裏學人着力處不通風石火電光即蹉過了也學人若眼目定動即沒交涉

○并汾者資治通鑑綱目四十八冬十月李愬夜襲蔡州擒吳

千生輪回三界徇好境掇去驢牛肚裏生道流約山僧見處與釋迦不別今日多般用處欠少什麼六道神光未曾間歇若能如是見得祇是一生無事人大德三界無安猶如火宅此不是你久停住處無常殺鬼一刹那間不揀貴賤老少你要與祖佛不別但莫外求你一念心上清淨光是你屋裏法身佛

元濟檻送京師○舊抄云唐代吳元齊居蔡州城押取并汾二州不隨天下而不通信此城高聳空人難到故不能攻破時天大雪與城齊此時李愬破之此城白如懸素故曰懸素城也

○大德者釋氏要覽律中多呼佛為大德又增輝記云行滿德高曰大德智度論云梵云婆檀陀秦曰大德

○三界無安者法華譬喩品云三界無安猶如火宅衆苦充滿甚可怖畏常有生老病死憂患如是等火熾然不息彼云常樂等四倒八苦之火也此總總云貪嗔痴煩惱妄想等之業火也或同彼○無常者名義集六云薩迦那薩此云無常有觀日趣舍無定謂之無常唐曰明正理論云本無今有暫有還無故名無常宗鏡録云雖年百歲猶若刹那如東逝之長波似西垂之殘照擊石之星火驟隙之迅駒風裡之微燈草頭之朝露臨岸之朽樹爍目之電光若不遇於正法必永墜於幽塗○刹那者楞伽云刹

你一念心上無分別光是你屋裏報身佛你一念心上無差別光是你屋裏化身佛此三種身是你即今目前聽法底人秖為不向外馳求有此功用據經論家取三種身為極則約山僧見處不然此三種身是名言亦是三種依古人云（法相慈恩法師也）身依義立土據體論法性身法性土明知是光影大德你且識取弄光

那時不住名為刹那俱舍云壯士一彈指頃六十五刹那仁王云一念中有九十刹那一刹那經九百生滅翻為一念○三身者名義集一通別三身出三藏彙沉迷居三道而流轉十凡起悟證三身而圓通由是三諦一境合名法身此彰一性也三智一心合名報身三脫一体合名應身此顯二修也以斯定惠互嚴致使法身圓顯境智冥合應物現形三身明矣○十方者名義集七云天台釋維摩佛國云諸佛利物無量無邊今略為四一染淨國凡聖共居二有餘國方便人住三果報國純法身居即因陀羅網無障礙土四常寂光即妙覺所居四土之名雖出智論四土之義本載經論維摩經云隨所化衆生而取佛土隨所調伏衆生而取佛土隨諸衆生應以何國入佛智慧隨諸衆生應以何國起菩薩根天台釋云皆對四土宛然相似○四大者名義六陰入界法篇云大乘入楞伽云羂索妄分別津潤大種成內外水界火盛大種成內外火界飄動大種成內外風大色分段大種成內外地界圓覺云我今此身四大和合所謂髮毛爪齒皮肉筋骨髓腦垢色皆歸於地唾涕膿血津液涎沫痰淚精氣大小便利皆歸於水暖氣歸火動轉歸風仁王云堅持名地津潤名水煖性名火輕動名風淨覺云通名為大者自從事立智論云佛說四大無處不有故名為大自見通凡五臟即肝心肺腎脾六腑者即五臓之官府也胃為脾之府膀胱為腎之府三焦為命之府膽為肝之府小腸為心府大腸肺府也○情生者李長者華嚴合論敘云夫有情之本依智海而為源含識之流總法身而為體只為情生智隔想變体殊達本情亡知心体合師取此兩句舉該情者言妄情也智者言真智也想者事苑此本誤之下注想當作相也形相

也所以對情習也義當最事苑解也相變者人相變於異類相也体殊者實習体殊成異類体也畢竟蓋言妄情生則隔質想不容得明縱隨業力亦轉而受報人相變則妹本体不使得不隨異類不淨而忘復也是故經云汝身流轉五道

○在眼曰聞者傳灯達磨傳云異見王輕毀三宝有弟子宗勝潜至王所廣說法要徒延微言詞師懸知宗勝義墮遽告波羅提曰汝可速救提奉祖命曰願假神力言已雲生足下至王前默然而住時王正問宗勝忽見波羅提乘雲而至愕然忘其問答曰乘空之者是正是邪提曰我非邪正而來正邪王心若正我無邪正王雖驚異而慢心方熾即擯宗勝令出提曰王既有道何擯沙門我雖無解願王致問王怒而問曰何者是佛提曰見性是佛王曰師見性否提曰我見佛性王曰性在何處提曰佛性在作用王曰是何作用我今不見提曰今現作用王自不見王曰於我有否提曰王若作用無有不是王若不作体亦難見王曰若當用時幾處出現提曰若出現時當有其八王曰其八出現當爲我說波羅提即說偈曰在胎爲身處世爲人在眼曰見在耳曰聞在鼻辨香在口談論在手執捉在足運奔遍現俱該沙界收攝在一微塵識者知是佛性不識喚作精魂王聞偈已即開悟乃悔謝前非○一精明者首楞嚴六云阿難汝諦聽我承佛威力宣說金剛王如幻不思議佛母真三昧汝聞微塵佛一切祕密門欲漏不先除畜聞成過誤將聞持佛佛何不自聞聞聞非自然生因聲有名字旋聞與聲脫能脫欲誰名一根既返源六根成解脫見聞如幻翳三界若空華聞復翳根除塵銷覺圓淨淨極光通達寂照含虛空却來觀世間猶如夢中事摩登伽在夢誰能留汝形如世巧幻師

幻作諸男女雖見諸根動要以一機抽息機歸寂然諸幻成無性

○十地者四教儀云初言十信者一信二念三精進四惠五定六不退七回向八護法九戒十願此十位伏三界見思煩惱故名伏忍位○次明十住者一發心住斷三界見惑盡與藏教初果通教八人見地齊二治地三修行四生貴五具足方便六正心七不退已上六住斷三界思惑得位不退與藏通二佛齊八童真九法王子十灌頂已上三住斷界內塵沙伏界外塵沙前二不知名目亦名眷種性用從假入空觀見真諦理開惠眼成一切智行三百由旬○次明十行者一歡喜二饒益三無違逆四無屈撓五無痴乱六善現七無着八難得九善法十真實斷界外塵沙惑亦云性種性用從空入假觀見俗諦開法眼成道種智○次明十回向者一救護衆生離衆生相二不壞三等一切諸佛四至一切處五無盡功德藏六入一切平等善

影底人是諸佛之本源一切處是道流歸舍處是你四大色身不解說法聽法脾胃肝膽不解說法聽法虛空不解說法聽法是什麼解說法聽法是你目前歷歷底勿一箇形段孤明是這箇解說法聽法若如是見得便與祖佛不別但一切時中更莫間斷觸目皆是秖為情生智隔想變體殊所以輪迴三界受

依七等隨順一切衆生八眞如相九無縛無著解脫十入法界無量伏無明首中觀亦名道種性行四百由旬居方便有餘土已上三十位爲三賢亦名內凡從八位至此爲行不退位○次明十地者一歡喜從此用中道觀破一分無明顯一分三德乃至等覺俱名聖種性此是見道位也又無功用位百界作佛八相成道利益衆生行五百由旬初入實報無障閡土初入實所二離垢地三發光地四焰慧地五難勝地六現前地七遠行地八不動地九善慧地十法雲地已上九地地々各斷一品無明證一分中道更斷一品入等覺位亦名金剛心亦名一生補處亦名有上士更破一品無明入妙覺位○羅漢者法華科注一阿颰經云應眞瑞應經云眞人悉約無生義殺或言無翻名含三義一無明煉脫後有中不受生死果報名無生二者九十八使煩惱惑盡名殺賊三者具智斷兩德堪爲人天福田名應供此[illegible]

種種苦若約山僧見處無不甚深無不解脫道流心法無形通貫十方在眼曰見在耳曰聞在鼻齅香在口談論在手執捉在足運奔本是一精明分爲六和合一心既無隨處解脫山僧與麼說意在什麼處秖爲道流一切馳求心不能歇上他古人閑機境道流取山僧見處坐斷報化佛頭十地滿心猶如

耳若別圓釋者非但殺賊亦殺不賊非但無生亦無非生但應供亦能供應此歎別圓地住功德又觀解者從假入空觀亦有三義乃至中道觀殺無明賊不生二乘心能供養此八如供養世尊也○辟支者法華二求自然慧樂獨善寂深知諸法因緣名是辟支佛乘如彼諸子爲求鹿車出於火宅科注云求自然惠樂獨善寂者辟支佛是法行人從他聞法少自推義則多所以辟麁不依人自然者從十二緣門而入道也○菩提者名義集五法宝衆名篇云菩提肇師云道之極者稱曰菩提秦無言以譯之後代諸師皆譯爲道以大論翻爲佛道故今問如周易曰立人之道曰仁與義此則儒宗仁義爲道○涅槃者名義集五云摩訶涅槃那此云大滅度大即法身滅即解脫度即般若大經云涅言不生槃言不滅不生不滅名大涅槃楞伽云我所說者妄想識滅名爲涅槃○古人者宝誌和尚大乘讚辞也

客作兒等妙二覺擔枷鎖漢羅漢辟支猶如廁穢菩提涅槃如繫驢橛何以如此秖爲道流不達三祇劫空所以有此障礙若是眞正道人終不如是但能隨緣消舊業任運著衣裳要行即行要坐即坐無一念心希求佛果緣何如此古人云若欲作業求佛佛是生死大兆大德時光可惜秖擬傍家波波地

○古人者首楞嚴四云佛告富
樓那汝雖除疑餘惑未盡吾以
世間現前諸事今復問汝汝豈
不聞室羅城中演若達多忽於
晨朝以鏡照面愛鏡中頭眉目
可見嗔責己頭不見面目以爲
魑魅無狀狂走於意云何此人
何因無故狂走富樓那言是人
心狂更無他故佛言妙覺明圓
本圓明妙既稱爲妄云何有因若有
所因云何名妄自諸妄想展轉
相因從迷積迷以歷塵劫妄之
一字甚好思量若了此名自無
法起○閻老者名儀集云琰魔
或云琰羅此飜靜息以能靜息
造惡者不善業故或飜遮謂遮
令不造惡故或閻魔羅經音義云夜摩盧迦此云双世鬼官之總司也亦云閻羅
焰魔王之轉也亦云閻魔羅社此云双王兄及妹皆作地獄主兄治男事妹治女
事故曰双王

學禪學道認名認句求佛求祖求
善知識意度莫錯道流伱秖有一
箇父母更求何物伱自返照看古
人云演若達多失却頭求心歇處
即無事大德且要平常莫作模樣
有一般不識好惡禿奴便即見神
見鬼指東劃西好晴好雨如是之
流盡須抵債向閻老前吞熱鐵丸
有日好人家男女被這一般野狐

○魅者法華注云宅神猶頭人形曰魅○横行者漢史云樊噲傳云願得十万兵
横行匈奴中○五道者諸乘法數云天道人道地獄餓鬼畜生道也
○真諦俗諦者名義集七統論二諦篇云教傳東土法本西域當聞餘以尋根故
汰流而究原辨佛陀僧伽之號解菩提般若之名隨機之語雖曰無邊出宗歸一之意
唯論二諦文如大論云有二種
衆生一者知諸法假名二者不知
名字爲著名字衆生故說無相
爲知諸法假名衆生故說世諦
是以世俗顯緣起之事諸法歷
然故佛事門中不捨一法勸臣
以忠勸子以孝勸國以治勸
家以和弘善示天堂之樂懲
非顯地獄之苦此依俗諦也真
諦彰本寂之理一性泯然所以
實際理地不受一塵是非雙泯
能所俱亡指万象爲真如會三
乘歸實際此依真諦也北山錄
云會緣指情之謂真起識涉動
之謂俗真也者性空也俗也者
假有也假有之有謂之似有性

精魅所著便即捏怪瞎屢生索飯
錢有日在師示衆云道流切要求
取真正見解向天下橫行免被這
一般精魅惑亂無事是貴人但莫
造作秖是平常伱擬向外傍家求
過覓脚手錯了也秖擬求佛佛是
名句伱還識馳求底麼三世十方
佛祖出來也秖爲求法如今參學
道流也秖爲求法得法始了未得

空之空觀之真空此約事理對釋昭明太子云真諦離有離無俗諦即有即無即有即無斯是假名離有離無此爲中道此約中邊判釋也又二諦之法明所詮体如昭明云世人所知生法爲体聖人所知不生爲体從人雖異其体不殊故荊溪云祇點一法二諦宛然俗則百界千如真則同居一念

依前輪回五道云何是法法者是心法心法無形通貫十方目前現用人信不及便乃認名認句向文字中求意度佛法天地懸殊道流山僧說法說什麼法說心地法便能入凡入聖入淨入穢入眞入俗要且不是你眞俗凡聖能與一切眞俗凡聖安著名字眞俗凡聖與此人安著名字不得道流把得便

○無用功處者四教義云七地已前名有功用道八地已上名無功用道注華嚴云菩薩未至第八地時如人乘船欲渡大海未至大海多用功力若至八地從大方便近佛智惠無功用心不加功用

○古人者佛祖通載十四南嶽明瓚禪師傳云瓚著歌一篇其辭曰兀然無事無改換無事何須論一段直心無散亂他事不須斷過去已過去未來猶莫筭兀然無事坐何曾有人喚向外覓功夫總是癡頑漢糧不蓄一粒逢飯但知𡁠世間多事人相趁渾不及我不樂生天亦不愛福田飢來喫飯困來即眠愚人笑我智乃知焉不是癡鈍本体如然

用更不著名字號之爲玄旨山僧說法與天下人別秖如有箇文殊普賢出來目前各現一身問法纔道咨和尚我早辨了也老僧穩坐更有道流來相見時我盡辨了也何以如此秖爲我見處別外不取凡聖內不住根本見徹更不疑謬

師示衆云道流佛法無用功處秖是平常無事屙屎送尿著衣喫

○五無間業者成論云一趣果無間捨身生報故二受苦無間中無樂故三時無間定一劫故四命無間不絶故五形無間者徧滿故又首楞嚴八云純情即沈阿鼻地獄若沈心中有謗大乘毀佛禁戒誑妄說法虛食信施濫膺恭敬五逆十重更生十方阿鼻地獄國阿鼻此云無間即第八獄也此具五種謂受罪苦具身量劫數壽命也若依倶舍業報無間以造此罪必墮地獄更無餘業餘生能間隔故

○出家者名義集一云淨名云夫出家者爲無爲法天台禪云若見佛性出二死家方眞出家應具四句一形心俱不出二形出心不出三形不出心出即是覲行出家四者形心俱出故南山云眞誠出家者怖四魔之多苦厭三界之無常棄捨

飯困來即臥愚人笑我智乃知焉古人云向外作工夫總是癡頑漢你且隨處作主立處皆眞境來回換不得縱有從來習氣五無間業自爲解脫大海今時學者總不識法猶如觸鼻羊逢著物安在口裏奴郎不辨賓主不分如是之流邪心入道鬧處即入不得名爲眞出家人正是眞俗家人夫出家者須

親之至愛捨五欲之深著能如是者名眞出家則可紹隆三寶度脫四生利益甚深功德無量上

○魔者名義集二四魔篇云大論云魔有四種煩惱魔五衆魔死魔天子魔云云瑜伽論云由蘊魔徧一切隨逐義天魔障礙義死魔煩惱魔能與生死衆生作器故維摩經疏云四魔云云六得無生忍則煩惱永斷故降欲魔得法身則更不得身故降身魔無身則無死故降死魔無三魔則波旬不得其便故降天魔也

○水乳者祖庭事苑云正法念經云譬如水乳同置一器鵝王飮之但飮其乳汁其水猶存出曜經云其有人多捕鶴孚乳茲長展轉相生其數無限養鶴之法以水和乳乃得飮之鶴之常法當飮之時鼻孔出氣吹水乃兩避純飮其乳此言以鵝王譬明眼漢也

辨得平常眞正見解辨佛辨魔辨眞辨僞辨凡辨聖若如是辨得名眞出家若魔佛不辨正是出一家入一家喚作造業衆生未得名爲眞出家祇如今有一箇佛魔同體不分如水乳合鵝主喫乳如明眼道流魔佛俱打你若愛聖憎凡生死海裏浮沈

問如何是佛魔師云你一念心疑

○如夢者傳灯云陸亘大夫與南泉語話次陸云肇法師道天地與我同根万物與我一體也甚奇怪南泉指庭前牡丹花召大夫云時人見此一株花如夢相似

○歷歷者首楞嚴六云大衆及阿難旋汝倒聞機反聞聞自性性成無上道圓通實如是此歷歷地聽者無倚以衆無倒聞機故不滯而通貫也蓋此則因說圓通理總言十方又言三界也實是圓通門入開也

處是箇魔佛伱若達得萬法無生心如幻化更無一塵一法處處清淨是佛然佛與魔是染淨二境約山僧見處無佛無衆生無古無今得者便得不歷時節無修無證無得無失一切時中更無別法設有一法過此者我說如夢如化山僧所說皆是道流即今目前孤明歷歷地聽者此人處處不滯通貫十方

○畜生者名義集二婆沙此云畜生畜積六切即六畜也禮記注云牛馬羊犬豕雞傍行云屬趣不盡以五道中皆偏有故又號畜生

三界自在入一切境差別不能回換一剎那間透入法界逢佛說佛逢祖說祖逢羅漢說羅漢逢餓鬼說餓鬼向一切處游履國土教化衆生未曾離一念隨處清淨光透十方萬法一如道流大丈夫兒今日方知本來無事秖為伱信不及念念馳求捨頭覓頭自不能歇如圓頓菩薩入法界現身向淨土中

厭凡忻聖如此之流取捨未忘染淨心在如禪宗見解又且不然直是現今更無時節山僧說處皆是一期藥病相治總無實法若如是見得是眞出家日消萬兩黃金道流莫取次被諸方老師印破面門道我解禪解道辯似懸河皆是造地獄業若是眞正學道人不求世間過切急要求眞正見解若達眞

○藥病者圓覺經集解云如人有病必服諸藥藥到病除藥亦應捨或有人以藥能治病故執而不捨藥反成病豈知藥病易醫藥病難愈

○萬兩黃金者證道歌云四事供養敢辭勞萬兩黃金亦銷得

○懸河者書言故事六不羣懸河之辭郭象字子玄能清言王衍云每聽象語如懸河瀉之久而不竭

○樓閣者華嚴云南天竺有一國土名海潤彼有園林名大莊嚴藏彼林中有樓閣名嚴淨藏彼中有菩薩摩訶薩名曰彌勒爲衆生常說法

正見解圓明方始了畢

問如何是眞正見解師云你但一切入凡入聖入染入淨入諸佛國土入彌勒樓閣入毘盧遮那法界處處皆現國土成住壞空佛出于世轉大法輪却入涅槃不見有去來相貌求其生死了不可得便入無生法界處處遊履國土入華藏世界盡見諸法空相皆無實法唯

○毘盧遮那者輔行曰此云徧一切處煩惱體淨衆德悉備身土相離徧一切處唯識論云一自性身謂諸如來眞淨法界受用變化平等所依離相寂然絶諸戲論具無邊際眞實功德是一切法平等實性即此自性亦名法身

○法界者名義五云達磨馱都此云法界清涼云法界者一切衆生身心之本体也又各々有因各々有果故名爲法各々有界畔分齊故名爲界又清涼新經疏云統唯一眞法界謂總該万有即是一心然心融万有便成四種法界一事法界界是分義一一差別有分齊故二理法界界是性義無盡事法同一性故三理事無閡法界具性分義性分無閡故四事事無閡法界一切分齊事法一一如性融通重重無盡故

○成住壞空者統紀三十一三世出興志第一梵語劫波此云分別時節以人壽八万四千歲百年一歲減至十歲百年增一年增至八万四千歲如

是一減一增為一小劫二十增減為一中劫總成住壞空四中劫為一大劫過去莊嚴劫此劫有成住壞空各二十小劫成二十小劫每一小劫各一減一增後故此住二十小劫有千佛次第出世始自華光佛終至毘舍浮佛過去七佛有三佛在莊嚴劫四佛在現在賢劫壞二十劫火災大壞至初禪注壞劫有火水風大小三災今賢劫中止論一番大火災若水風二十災不在賢劫中始從地獄終至梵天有情世間經十九增減次第壞盡唯器世間空曠而住乃至三千大千世界一切有情都盡最後一增減劫方壞器世間有七日從海底出大海盡竭須弥崩壞風吹猛燄上燒梵天悉成灰燼乃至三千世界一時燒盡此為依正俱壞名為壞劫空二十劫自初禪梵世已下世界空虛猶如墨色無晝夜日月唯有大冥如是二十增減之久名為空劫

有聽法無依道人是諸佛之母所以佛從無依生若悟無依佛亦無得若如是見得者是真正見解學人不了為執名句被他凡聖名礙所以障其道眼不得分明秖如十二分教皆是表顯之說學者不會便向表顯名句上生解皆是依倚落在因果未免三界生死儞若欲得生死去住脫著自由即今識取

○法輪者名義集五云斫訖羅此土翻輪淨名云三轉法輪於大千其輪本來常清淨言三轉一曰示轉二曰勸轉三曰證轉所云法者軌持名法軌謂軌則令物生解持謂任持不捨自體輔行云輪具二義一運轉義二摧碾義也

○華藏世界者華嚴經云不可說佛剎微塵數香水海在華藏世界海中如天帝網分布而住

○表顯者名義云文身者為名句依而顯所表畢竟是待對之說而非真實也

○因果者法華一方便品如是因如是緣如是果如是報云云

○光陰者陶侃語云大禹聖人乃惜寸陰衆人當惜分陰

○麁細者智度論問云身有二種麁身也細身也麁身者無常也細身者是神也世々常去入五道耶答云細身不可得也若有細身應有所得如五藏四躰中求不可得也若色無常神亦無常也

聽法底人無形無相無根無本無住處活撥撥地應是萬種施設用處秖是無處所以覓著轉遠求之轉乖號之為祕密道流儞莫認著箇夢幻伴子遲晚中間便歸無常儞向此世界中覓箇什麼物作解脫覓取一口飯喫補毳過時且要訪尋知識莫因循逐樂光陰可惜念念無常麁則被地水火風細則

○六種動相者諸乘法數云東涌西沒南涌北沒中涌邊沒

○履水如地者法華妙莊嚴品注云此現十八神變而化其父一云右脇出水二左脇出火三左出水四右出火又於身之上下各出水出火爲四兼前爲八種九履水如地十履地如水十一從空中沒而後在地十二又從地沒而現空中行住坐臥爲四種成十六十七或現大身滿空中十八大復現小是名十八神變

○五臺山者華嚴疏云清涼山者即雁門郡五臺山歲積堅冰夏仍飛雪五岑聳出象於菩薩頂有五髻

被生住異滅四相所逼道流今時且要識取四種無相境免被境擺撲

問如何是四種無相境師云儞一念心疑被地來礙儞一念心愛被水來溺儞一念心瞋被火來燒儞一念心喜被風來飄若能如是辨得不被境轉處處用境東涌西沒南涌北沒中涌邊沒邊涌中沒履

○文殊者名義集一文殊師利此云妙德大經云了了見佛性猶如妙德等淨名疏云若見佛性即具三德不縱不橫故名妙德無行經名滿殊尸師利或翻妙首觀察三昧經花大淨法門經名普首阿目佉經普超經云名濡首無量門微密經名敬首西域記云曼殊室利唐言妙吉祥

○普賢者名義集一邲輸跋陀或三曼跋陀此云普賢悲華云我行要當勝諸菩薩寶藏佛云以是因緣今改汝字名曰普賢文句云今明伏道之頂其因周徧曰普斷道之後隣于極聖曰賢楞嚴云行彌法界曰普位隣極聖曰最賢

○觀音者名義集一阿那婆婁吉低輸此云觀世音能所圓融有無兼暢照窮正性察其本末故稱觀也世音者是所觀之境也万象流動隔別不同類音殊唱俱蒙離苦菩薩弘慈一時普救皆令解脫故曰觀世音

水如地履地如水緣何如此爲達四大如夢如幻故道流儞秖今聽法者不是儞四大能用儞四大若能如是見得便乃去住自由約山僧見處勿嫌底法儞若愛聖聖者聖之名有一般學人向五臺山裏求文殊早錯了也五臺山無文殊儞欲識文殊麼秖儞目前用處始終不異處處不疑此箇是活文殊

○[三即]者合論四十八云觀世音菩薩文殊普賢此三法是古今三世一切佛之共行十方共同文殊主法身妙惠之理普賢明智身知根成万行之門觀世音明大慈悲處生死三人之法成三人之德號毘盧遮那一切衆生揔依此三法號之爲佛少一不成也

○[教迹]者楞伽二云又句身者謂經迹如象馬人獸等所行徑跡得句身名覺菴集註曰所有言句皆經跡耳畢竟言詮佛万祖子細看來皆是言教徑迹也事未一箇至沒蹤跡地本分門中豈有教迹之佛祖乎是故般若云此甚深法都無足跡如此見佛祖即徑迹而非真實体也雖然如此一回透得佛意祖意當始知此話也

○[應物]者金光明經四天王品云佛真法身猶若虛空應物現形如水中月

○[委委]者韻會上聲紙韻委隨也从女禾徐曰女子從人者也鍇曰委曲也取禾

你一念心無差別光處處總是真普賢你一念心自能解縛隨處解脫此是觀音三昧法互爲主伴出則一時出一即三三即一如是解得始好看教

師示衆云如今學道人且要自信莫向外覔總上他閑塵境都不辨邪正秪如有祖有佛皆是教迹中事有人拈起一句子語或隱顯中

穀垂穗委曲之貌

○[嘶嗄]者古抄云嘶字韻會澌韻不出主篇嘶厮移切嘶名韻會古今韻不出先哲以嘶嗄爲主器解蓋從嘶名生解之也畧於義雖通不通音西先生或云嘶先哲切瓦器破聲也此解於義最通惜哉不記本據也予謂嘶當作澌也韻會澌斯屑西嘶聲也徐曰若今謂馬嘶聲嘶斯也周禮內饔鳥皫色而沙鳴注沙澌破也又同去聲禡韻沙毋嗄聲嘶也增韻聲破曰嘶以之瓢器爲通音西注也先知正之嗄韻會禡韻嗄所嫁切聲變也聲嗄之器者此指小器淺劣者云也大經五云彼真宝者喻真解脫真解脫者即是如來譬如瓦瓶破而聲嘶金剛宝瓶則不如是夫解脫者亦無嘶破是故如來身不可壞其聲嘶者如蟬蘇子成熟之時置之暴日聲震爆其解脫者無如是事如彼金剛真宝之瓶無嘶破聲嘶嗄義以之推之

出便即疑生照天照地傍家尋問也大忙然大丈夫兒莫秖麼論主論賊論是論非論色論財論說閑話過日山僧此間不論僧俗但有來者盡識得伊任伊向甚處出來但有聲名文句皆是夢幻却見乘境底人是諸佛之玄旨佛境不能自稱我是佛境還是這箇無依道人乘境出來若有人出來問我求

○醍醐者事苑云涅槃云雪山有草名肥膩牛若食者純得醍醐
○三眼者華嚴合論云經南方有一国土名為三目論云十行中第一三目国善見比丘主歡喜行国土名三目者一法眼二智眼三慧眼此是三眼国土明證出利生智眼觀根性法眼知法慧眼決擇邪正此三是一隨用說之三經云善財至三眼国土求覓善見比丘見在林中經行往返壯年美貌端正可喜論云善見明此法眼智眼惠眼普見方法善見一切衆生根性獲時教化而令解脫故號善見也
○空拳黄葉者涅槃經二十卷云如彼嬰兒啼哭之時父母即以楊樹黄葉而語之言莫啼莫啼我與汝金嬰兒見已生真金想便止不啼然此楊葉實非金也
○蒺藜者事苑云蒺藜字書作蒺藜草也有三角刺人狀如菱而小陸生之又軍旅以鐵作蒺藜布敵路謂之鐵蒺藜

佛我即應清淨境出有人問我菩薩我即應慈悲境出有人問我菩提我即應淨妙境出有人問我涅槃我即應寂靜境出境即萬般差別人即不別所以應物現形如水中月道流你若欲得如法直須是大丈夫兒始得若萎萎隨隨地則不得也夫如斯嗄（上音西 下所嫁切）之器不堪貯醍醐如大器者直要不受

○六度者名義集四○一檀那法界次第云秦言布施若內有信心外有福田有財物三事和合心生捨法能破慳貪是為檀那布施有二種一者財施二者法施財施者所謂飲食衣服田宅六畜奴婢珍寶一切己之所有資身之具及妻子乃至身命屬他為他財物故云捨身猶屬財施有所須悉皆與之皆名財施也法施者若從諸佛及善知識聞說世間出世間善法若從經論中聞若自以觀行故知以清淨心為人演說皆名法施○二尸羅此云清涼大論云秦言性善好行善道不自放逸是名尸羅經音義云此義譯也正翻止得謂止惡得善也又古師翻戒以防止為義能防惡律儀無作逸非也三業所起之惡故名防止○三羼提此曰安忍法界次第云秦言忍心忍內心能安忍外所辱境故名忍辱忍辱有二種一者生忍二者法忍云何名生忍生忍有二種一於恭敬供養中能忍不著則不生憍逸二於瞋罵

人惑隨處作主立處皆真但有來者皆不得受你一念疑即魔入心如菩薩疑時生死魔得便但能息念更莫外求物來即照你但信現今用底一箇事也無你一念心生三界隨緣被境分為六塵你如今應用處欠少什麼一剎那間便入淨入穢入彌勒樓閣入三眼國土處處遊履唯見空名

打害中能忍則不生瞋恨怨惱是爲生忍云何名法忍法忍有二種一者非心法謂寒熱風雨飢渴老病死等二者心法謂瞋恚憂愁疑婬欲憍慢諸邪見等菩薩於此二法能忍不動是名法忍〇四毘梨耶法界次第云秦言精進欲樂勤行善法不自放逸謂之精進精進有二種一者身精進二者心精進若身勤修善法行道禮誦講說勸助開化是爲身精進若心勤行善道心心相續是爲心精進復次勤修施戒善法是爲身精進勤修忍辱禪定智恵是爲心精進止觀引伯云精進無別體蹔策衆行義而進之慮有別體例無明通入衆使更別有無明今有寄誦經勤策其心以擬精進晝夜不懈乃得精利而非三昧恵〇五禪那出云靜慮智論云秦言思惟修言禪波羅蜜一切皆攝法界次第云禪有二種一者世間禪二者出世間禪世間禪者謂根本四禪四無量心四無色定即是凡夫所行禪出世間禪復有二種一出世間禪二出世間上上禪出世間禪者謂六妙門十六特勝通明九想八背捨八勝處十一切處練禪十四變化願智頂禪一無諍三昧三三昧師子奮迅超越三昧乃至三明六通如是等禪皆是出世間禪出世間上上禪者謂自性等九種大禪〇六般若法界次第云秦言智恵照了一切諸法皆不可得而能通達一切無礙名爲智恵

問如何是三眼國土。師云、我共你入淨妙國土中、著清淨衣、說法身佛。又入無差別國土中、著無差別衣、說報身佛。又入解脫國土中、著光明衣、說化身佛。此三眼國土、皆是依變。約經論家、取法身爲根本、報化二身爲用。山僧見處、法身即不解說法。所以古人(不審出處)云、身依義立、土據體論。法性身法性土、明知是

〇有漏無漏者阿毘達磨論云三漏者欲漏有漏無明漏令心連注流散不絶故名爲漏涅槃經云欲漏者一切内惡覺觀因於外緣名之爲欲是名欲漏有漏者色無色界内諸惡法外諸因緣是名有漏無明漏者不能了知我及我所不別内外名無明漏華嚴論七漏者謂一見二諸根三忘四惡五親近六愛七念

建立之法、依通國土。空拳黄葉、用誑小兒。蒺藜菱刺、枯骨上覓什麼汁。心外無法、内亦不可得。求什麼物。你諸方言道、有修有證。莫錯。設有修得者、皆是生死業。你言六度萬行齊修、我見皆是造業。求佛求法、即是造地獄業。求菩薩亦是造業、看經看教亦是造業。佛與祖師是無事人。所以有漏有爲無漏無

○祖師云不審出處後賢考焉

爲清淨業有一般瞎禿子飽喫
飯了便坐禪觀行把捉念漏不令
放起厭喧求靜是外道法祖師云
你若住心看靜舉心外照攝心內
澄凝心入定如是之流皆是造作
是你如今與麼聽法底人作麼生
擬修他證他莊嚴他渠且不是修
底物不是莊嚴得底物若教他莊
嚴一切物即莊嚴得你且莫錯道

○噤者韵會心顫禁閉也增韻寒噤口閉也

○三教者名義四云一經藏二律藏三論藏經藏則刋定因果窮究性相律藏則垂範四儀嚴制三業論藏則研覈眞顯正覈爲摧邪同出一音異隨四悉用顯圓明之理式開解脫門致立三藏之教也

流你取這一般老師口裏語爲是
眞道是善知識不思議我是凡夫
心不敢測度他老宿瞎屢生你一
生秖作這箇見解辜負這一雙眼
冷噤噤地如凍淩上驢駒相似我
不敢毀善知識怕生口業道流夫
大善知識始敢毀佛毀祖是非天
下排斥三藏教罵辱諸小兒向逆
順中覓人所以我於十二年中求

○師子者名義二云僧伽彼或
呵多此云師子大論云如師子
王清淨種中生深山大谷中住
方頰大骨身肉肥滿頭大眼長
光澤明淨眉高而廣牙利白淨
口鼻方大厚實堅齒密齊利吐
赤白舌雙耳高上髦髮光潤上
身廣大膺肉堅著脩脊細腰其
腹不現長尾利爪其足安立以
身大力從住處出優脊嚬呻以
口扣地現大威勢食不過時顯
晨朝相表師子王力
○野干者名義二云悉伽羅此
云野干似狐而小形色青黃如
狗群行夜鳴如狼郭璞云射干
能緣木廣志云巢於絶岩高木
也

一箇業性如芥子許不可得若似新婦子禪師便即怕趁出院不與飯喫不安不樂自古先輩到處人不信被遞出始知是貴若到處人盡肯堪作什麼所以師子一吼野干腦裂道流諸方說有道可修有法可證你說證何法修何道你今用處欠少什麼物修補何處後生小阿師不會便即信這般野狐精

○古人者傳燈二十九香嚴和尚譚道偈云的的無兼帶獨運何依賴路逢達道
人莫將語默對與學人玄機
○古人云傳燈云趙州問南泉曰如何是道泉曰平常心是道
○狗尸羅者名義集狗尸那此
云角城輔行云其城三角故云
角也
○雙林樹者名義三云娑羅此
云堅固北遠云冬夏不改故名
堅固西域記云其樹類槲而皮
青白葉甚光潤四樹特高華嚴
音義翻爲高遠其林森聳出於
餘林也後分云娑羅林間縱廣
十二由旬天人大衆皆悉偏滿
尖頭針鋒受無邊衆間無空缺
不相障蔽大經云東方雙者喩
常無常南方雙者喩樂無樂西
方雙者喩我無我北方雙者
喩淨不淨四方各雙故名雙樹方面皆
悉一枯一榮後分云東方一雙

魅許他說事繫縛他人言道理行相應護惜三業始得成佛如此說者如春細雨古人云路逢達道人第一莫向道所以言若人修道道不行萬般邪境競頭生智劍出來無一物明頭未顯暗頭明所以古人云平常心是道大德覓什麼物現今目前聽法無依道人歷歷地分明未曾欠少你若欲得與祖佛

在於佛後西方一雙在於佛前南方一雙在於佛足北方一雙在於佛首入涅槃已東西二雙合爲一樹南北二雙亦合爲一二合皆悉垂覆如來其樹慘然皆悉變白

○死去者一覽入滅息云能事既畢入泥洹舍利以留爲佛事世尊是年七十有九於二月十五夜示誨衆已右脇而卧背東面西頭北足南有娑羅樹八根合爲二株慘然變白垂覆如來十方震動演出苦空哀歎之聲大海漏滯川流枯涸日月無光黒風鼓扇草木摧折諸天哀號雨天香華奏天音樂唱言苦哉苦哉如何一旦慧日滅沒一切衆生喪真慈父失所敬天或有隨佛滅者或有喪失心者或大叫喚或悶絶躃地者于時依輪王法用以棺掛拘尸城入斂議力士四人請舉佛棺入城供養盡其神力竟不能勝復八力士至乎六十士舁無少動樓逗告言縱鎮城人亦莫能舉世尊平等父諸人天得福無異棺仍自舉

不別但如是見不用疑誤你心心不異名之活祖心若有異則性相別心不異故即性與相不別問如何是心心不異處師云你擬問早異了也性相各分道流莫錯世出世諸法皆無自性亦無生性但有空名名字亦空你秖麼認他閑名爲實大錯了也設有皆是依變之境有箇菩提依涅槃依解脫

昇虚空中高七多羅樹從拘尸城西門而入東門而出從南門入從北門出遶城七帀菩薩聲聞帝釋諸天即持寶蓋華蓋空中遍覆幢幡音樂種種供養地上空中充塞弥滿悲泣哀慟二七日已大衆即扶如來紫磨金身安庠出棺置于寶牀持妙香水灌洗既已內以兜羅綿纏外以妙氎千張如法纏之仍舊入棺滿注香油諸天及人各持無價旃檀沈水結大香樓棺置其上持炬荼毘火悉殄滅不然號慟不知如來何緣未畢帝釋答言必待迦葉迦葉既至棺自然開即現二足千輻輪相出于棺外迦葉見已慟哭作禮足還收入於是力士燭炬爇之終竟不然迦葉告言大聖寶棺三界之火所不能爇何況汝力而能燒耶如來智中三昧之火隨聲而發迸出棺外漸漸荼毘經于七日香樓乃盡

○三十二相者科註提婆品云如來應化身也現此諸相以表法身圓極衆德具備也一足下安平如匳底二足下千輻輪相三手足指長勝餘人四手足柔軟勝餘身分五手足指合縵網勝餘人六足跟滿好七足趺高好與跟相稱八伊尼延鹿腨纖好九立時手摩膝十陰藏如馬王十一身縱廣正等十二一一毛孔青色柔軟十三毛向上青色右旋十四金色光明其相微妙十五身光面各一丈十六皮膚細滑不受塵垢不停蚊蚋十七手足肩項七處豐滿十八兩腋下滿十九身如師子二十身端正二十一肩圓好二十二四十齒二十三齒白齊密而根深二十四牙最白而大二十五頰車如師子王二十六咽中津液得味中上味二十七舌大而薄而覆面至髮際二十八梵音深遠如頻伽聲二十九眼色如金精三十眼睫如牛王三十一眉間毫相如兜羅綿乃至第三十二頂肉髻成

○八十種好者科註提婆品云在諸相間皆是色法同為莊嚴佛身顯發奇妙也相總而好別相若無好則不圓滿故輪王釋梵皆亦有之以無好故相不微妙也一無見頂相二鼻高孔不現三眉如初月四耳輪輻相埵成五身堅實如那羅延六骨際如鉤鎖七身一時迴如象王八行時離地四寸而印紋相九爪如赤銅色薄細潤澤十膝骨堅圓好十一身清潔十二身柔軟十三身不曲十四指纖圓十五指紋藏覆十六脈不現十七踝不現十八身潤十九身自持不逶迤二十身滿足二十一威儀滿足二十二容貌圓滿二十三住處不能動二十四威振一切二十五一切樂觀二十六面不長大二十七正容貌不撓二十八面圓滿足二十九脣如頻婆果三十言音深遠三十一臍深圓三十二毛右旋三十三手足滿三十四手足如意三十五手紋明直三十六手紋長三十七手紋不斷三十八一切惡心衆生見者和悅三十九面廣姝好四十面如淨滿月四十一隨衆生意和悅與語四十二毛孔出香氣四十三口出無上香四十四儀容如師子四十五進止如象王四十六行法如鵝王四十七頭如摩陀那果四十八一切聲分具足四十九牙白利五十舌赤色五十一舌薄五十二毛紅色五十三毛軟五十四眼廣長五十五孔門具足五十六手足赤白如蓮華五十七臍不出五十八腹不現五十九腹細六十身不傾動六十一身持重六十二其身大六十三其身長六十四手足軟淨滑澤六十五身光四圍各一丈六十六光照身而行六十七等視衆生六十八不輕衆生六十九隨衆生音聲不增不減七十說法不著七十一隨衆生語言而說法七十二發音報衆聲七十三次第有因緣說法七十四一切衆生不能盡觀相七十五觀者無厭足七十六髮長好七十七髮不亂七十八髮旋好七十九髮如青珠八十手足有德相

○轉輪聖王者俱舍云從此洲人壽無量歲乃至八万歲有轉輪王減八万時有情富樂壽量損減衆惡漸盛非大人器故無輪王由輪旋轉應導威伏一切名轉輪王

○如來者名義云多陀阿伽陀亦云怛闥阿竭後秦翻為如來金剛經云無所從來亦無所去故名如來此以法身釋轉法輪論云第一義諦名如正覺名來此以應身釋成實論云乘如實道來成正覺故名如來此約應身釋

依三身依境智依菩薩依佛依你向依變國土中見什麼物乃至三乘十二分教皆是拭不淨故紙儻是幻化身祖是老比丘你還是娘生已否你若求佛即被佛魔攝你若求祖即被祖魔縛你若有求皆苦不如無事有一般禿比丘向學人道佛是究竟於三大阿僧祇劫修行果滿方始成道道流你若道

○六通者般若經云一神境通能起種々神變震動十方變一爲多變多爲一或隱或顯迅速無礙山崖墻壁直過如空陵虛往來猶如飛鳥地中出沒如出沒水身出煙燄如燎高原身注衆流如銷雪嶺日月神德威勢難當以手摩光明隱蔽轉身自在二天耳通過人天耳能如實聞十方各如殑伽沙界情非情類種々音聲大小悉聞無障無礙三他心通能如實知十方沙界他有情類心心所法謂遍知他貪瞋癡等心離貪瞋癡等心乃至聚心散心小心大心寂靜不寂靜心解脫不解脫心皆如實知四宿住隨念通能如實念十方沙界一切有情一心十心乃至多百千心若一日若二日乃至多百千年劫如是時處如是名姓死此生彼若廣若畧若自若他諸宿住事皆能隨念五天眼通能如實見十方沙界情非情類種々色像死時生時妙色麁色善趣惡趣若勝若劣復知隨業受生差別或成就身語意惡行誹

佛是究竟緣什麼八十年後向拘尸羅城雙林樹間側臥而死去佛今何在明知與我生死不別你言三十二相八十種好是佛轉輪聖王應是如來明知是幻化（古人出處俟後賢考焉）古人云如來擧身相爲順世間情恐人生斷見權且立虛名假言三十二八十也空聲有身非覺體無相乃眞形你道佛有六通是不可思議一

賢聖邪見因緣身壞命終當墮惡趣或成就身語意妙行讚美賢聖正見因緣身壞命終當生善趣六漏盡通能如實知十方有情若自若他漏盡不盡此通依止金剛喩定斷諸障習方得圓滿得不退轉菩薩地時於一切漏不現前故亦名爲盡菩薩得漏盡通不墮聲聞獨覺之地雖趣無上菩提

○諸天者四教儀云天道二十八天不同欲界六天色界十八天無色界四天初欲界六天者一四天王天居須彌山腹二忉利天居須彌山頂自有三十三天已上二天單修上品十善得生其中三夜摩天四兜率天五化樂天六他化自在天已上四天空居也修上品十善兼坐禪到定得生其中次色界十八天分爲四禪初禪三天梵衆梵輔大梵二禪三天少光無量光光音三禪三天少淨無量淨遍淨四禪九天無雲福生廣果已上三天凡夫住處也修上品十善坐禪都得生其中無想天外道

切諸天神仙阿脩羅大力鬼亦有神通應是佛否道流莫錯秖如阿脩羅與天帝釋戰戰敗領八萬四千眷屬入藕絲孔中藏莫是聖否如山僧所擧皆是業通依通夫如佛六通者不然入色界不被色惑入聲界不被聲惑入香界不被香惑入味界不被味惑入觸界不被觸惑入法界不被法惑所以達六

所居也無煩無熱善見善現色究竟已上五天第三阿那含果居處也已上之九天離欲麁散天色色量故名色界生得禪定故得禪名三無色界四天空處識處無所有處非々想處已上四天只有四陰而無色蘊故得名也

○神者名義云鄭玄云天神曰靈地神曰祇人神曰鬼鬼者歸也故古人以死人爲歸人又溪沚二云鬼者畏也謂虐怯多畏又威也能令他畏其威也又希求名鬼謂彼餓鬼恒從他人希求飲食以活性命光明疏云神者能也大力者能移山填海小力者能隱顯變化摩師云神受善惡雜報見形勝人劣天身輕微難見

○仙者楞嚴云復有從人不依正覺修三摩地別修妄念存想固形遊於山林人不及處有十種仙梵語茂尼此云仙釋名云老而不死曰仙仙遷也遷入山也故从二字人傍山也世説云千歲厭世去而上僊抱朴子云求仙者要當以忠孝和順

種色聲香味觸法皆是空相不能繫縛此無依道人雖是五蘊漏質便是地行神通道流眞佛無形眞法無相儞秖麼幻化上頭作模作樣設求得者皆是野狐精魅並不是眞佛是外道見解夫如眞學道人並不取佛不取菩薩羅漢不取三界殊勝迥然獨脫不與物拘乾坤倒覆我更不疑十方諸佛現前

仁信爲本若德不修而但務方術終不得長生也

○阿修羅者天台文句云毘摩質多羅阿脩羅王索亂闍婆女生舍脂帝釋業力令其父居七寶殿納爲妻後讒其父遂交戰以脚跛海水以手攀須彌見帝釋以般若呪力不能爲害又跡記云王舍城倶絺羅池側天帝釋與修羅戰時修羅兵敗入藕絲孔中藏修羅此云無酒帝釋宮有酒號摩偷修羅欲之與帝釋戰帝釋負即藏天宮十三重綱中重々外網瑩徹一帝釋作百千億帝釋故不能攻而退也又云修羅有女貌甚美帝釋欲之與修羅戰修羅負則手提日月與諸眷屬入藕絲孔中藏故不能攻而退也帝釋戰則先使四天王戰戰猶不克帝釋躬六牙白象自戰

○天帝釋者名義集云釋提桓因大論云釋迦秦言能提婆秦言天因提秦言主合而言之云釋提婆那民或云釋迦提婆因陀羅今略云帝釋蓋華梵雙擧

無一念心喜三塗地獄頓現無一念心怖緣何如此我見諸法空相變即有不變即無三界唯心萬法唯識所以夢幻空花何勞把捉唯有道流目前現今聽法底人入火不燒入水不溺入三塗地獄如遊園觀入餓鬼畜生而不受報緣何如此無嫌底法儞若愛聖憎凡生死海裏沈浮煩惱由心故有無心

也
○五蘊者名義六云塞健陀此云蘊蘊謂積聚古翻陰陰乃蓋覆積聚真性音義指帰云漢來翻經爲陰至晉僧叡改爲衆至唐三藏改爲蘊又仁王云不可説識生諸有情名色二法色名色蘊心名四蘊皆積聚性隱覆眞實此以色受想行識名爲五蘊又一覧一云大乗五蘊論云五蘊者謂色受想行識色蘊四大所成也受蘊領納苦樂不苦不樂三也想蘊取種々境也行蘊諸心所法貪不息也識蘊於所縁境了別爲性亦名心意採集所攝也

○三塗者事苑五云四解脱經以三塗對三毒一火塗瞋忿二刀塗慳貪三血塗愚癡此地獄餓鬼畜生三悪道也畢竟無疑謗佛者不受感也

○地獄者輔行云地獄從義立名謂地下之獄名爲地獄故婆沙云贍部洲下過五百踰繕那乃有其獄然由此獄在[illegible]大[illegible]如大論云言八大獄者一活二黒繩三衆合四叫喚五大叫喚六熱七大熱八阿鼻地獄如是等種々八大地獄復有十六小地獄爲眷属八寒冰八炎火八炎火地獄者一名炭坑二名沸屎三名燒林四名劒林五名刀道六名鐵刺林七名鹹河八名銅橛八寒冰獄者一名頞浮陀少多有孔二名尼羅浮陀無孔三名阿羅羅寒顫聲也四名阿婆々亦患寒聲五名睺々亦是患寒聲六名漚波羅此地獄水逼作青蓮華色七名波頭摩紅蓮華色罪人生中受苦也八摩訶波頭摩其中受苦隨其作業各有輕重其最重處作上品五逆十悪者感此道身

煩惱何拘不勞分別取相自然得道須臾你擬傍家波波地學得於三祇劫中終歸生死不如無事向叢林中牀角頭交脚坐道流如諸方有學人來主客相見了便有一句子語辨前頭善知識被學人拈出箇機權語路向善知識口角頭攛過看你識不識你若識得是境把得便拋向坑子裏學人便即尋

○三界唯心者華嚴經曰三界唯心万法唯識

○夢幻空花者三祖信心銘云夢幻空華何勞把捉得失是非一時放却

○叢林者事苑云叢林梵語貧婆那此云叢林大論云僧伽秦言衆多比丘一處和合是名僧伽譬如大樹叢聚是名爲林一

常然後便索善知識語依前奪之學人云上智哉是大善知識即云你大不識好惡如善知識把出箇境塊子向學人面前弄前人辨得下下作主不受境惑善知識便即現半身學人便喝善知識又入一切差別語路中擺撲學人云不識好惡老禿奴善知識歎曰眞正道流如諸方善知識不辨邪正學人

一樹不名為林如一一比丘不
名為僧諸比丘和合故名僧僧
聚處得名叢林又大莊嚴論云
如是衆僧者乃是勝智之叢林
一切諸善行運集在其中
○[善知識]者摩訶般若經云能
說空無相無作無生無滅法及
一切種智令人心入歡喜信樂
是名善知識又華首經云有四
法是善知識一能令人入善法
中二能障礙諸不善法三能令
人住於正法四常能隨順教化
○[魍魎]者法華魍魎註云當知
鬼神得遍有智故譬利使又云
山澤之怪曰魍宅舍之怪曰魅
木石之怪名曰魍魎此等精怪
有影無形總喩前世人放令縱使自惱惱他此譬惡主惡賓也
○[嗑嗑]者韻會嗑呵也笑也愚謂嗑嗑者蓋笑貌也言喉中含笑未發起也是嗑
笑也

來問菩提涅槃三身境智瞎老師
便與佗解說被佗學人罵著便把
棒打佗言無禮度自是你善知識
無眼不得嗔佗有一般不識好惡
禿奴即指東劃西好晴好雨好燈
籠露柱你看眉毛有幾莖這箇具
機緣學人不會便即心狂如是之
流摠是野狐精魅魍魎被佗好學
人嗑嗑微笑言瞎老禿奴惑亂佗

○[毘尼]者名義集四云○修多羅或修單蘭或修妬路西域記名素呾纜舊曰修
多羅訛也或云無翻含五義故擬華云義味無盡故喩涌泉能生妙善故号出生
指定邪正故譬繩墨能示正理故名顯示貫穿諸法故曰結鬘含此五義故不可
翻或言有翻有五譯一翻經二翻契三翻法本四翻線五翻善語教天台
定之今且據一名以為正翻亦
不使一家有惑何者從古及今
譯梵為漢皆題為經若餘翻是
正何不改作線契若傳譯僉然
則經正明矣以此方周孔之教
名為五經故以經字翻修多羅
然其衆典雖單廣經諸論所指
皆曰契經所謂契理契機名契
經也○毘奈耶或毘尼什師云
毘尼秦云善治謂自治婬怒癡
亦能治衆生惡也圓覺鈔云此
云調伏謂調練三業制伏過非
調練通於止作制伏唯明止惡
就所詮之行彰名調伏之藏○
阿毘曇云梵語吒耆薩怛羅此云論
梵語摩怛理迦此云本母本母

天下人道流出家兒且要學道秖
如山僧往日曾向毘尼中留心亦
曾於經論尋討後方知是濟世藥
表顯之說遂乃一時拋却即訪道
參禪後遇大善知識方乃道眼分
明始識得天下老和尚知其邪正
不是娘生下便會還是體究練磨
一朝自省道流你欲得如法見解
但莫受人惑向裏向外逢著便殺

能生妙慧妙慧因論而生故展
轉翻為論也瑜伽論云問答決
擇諸法性相故名論

逢佛殺佛逢祖殺祖逢羅漢殺羅
漢逢父母殺父母逢親眷殺親眷
始得解脫不與物拘透脫自在如
諸方學道流未有不依物出來底
山僧向此間從頭打手上出來手
上打口裏出來口裏打眼裏出來
眼裏打未有一箇獨脫出來底皆
是上他古人閑機境山僧無一法
與人秖是治病解縛你諸方道流

試不依物出來我要共你商量十
年五歲並無一人皆是依草附葉
竹木精靈野狐精魅向一切糞塊
上亂咬瞎漢枉消他十方信施道
我是出家兒作如是見解向你道
無佛無法無修無證秖與麼傍家
擬求什麼物瞎漢頭上安頭是你
欠少什麼道流是你目前用底與
祖佛不別秖麼不信便向外求莫

○行脚者事苑云行脚者謂遠
離郷曲脚行天下脫情捐累尋
訪師友求法證悟也所以學無
常師偏歷爲尚善財南求常啼
東請蓋先聖之求法也永嘉所
謂遊江海渉山川尋師訪道爲
參禪豈不然邪

錯向外無法内亦不可得你取山
僧口裏語不如休歇無事去已起
者莫續未起者不要放起便勝你
十年行脚約山僧見處無如許多
般秖是平常著衣喫飯無事過時
你諸方來者皆是有心求佛求法
求解脫求出離三界癡人你要出
三界什麼處去佛祖是賞繫底名
句你欲識三界麼不離你今聽法

○菩提樹者西域記云即畢鉢
羅樹也佛坐其下成等正覺因
而謂之菩提樹焉法苑云釋迦
道樹名阿沛多羅

底心地你一念心貪是欲界你一
念心嗔是色界你一念心癡是無
色界是你屋裏家具子三界不自
道我是三界還是道流目前靈靈
地照燭萬般酌度世界底人與三
界安名大德四大色身是無常乃
至脾胃肝膽髮毛爪齒唯見諸法
空相你一念心歇得處喚作菩提
樹你一念心不能歇得處喚作無

○[無明]者起信論云忽然念起名為無明

○[四生]者楞嚴四云胎卵溼化隨其所應卵唯想生胎因情有溼以合感化以離應[注]略即四生廣即十二類一一處各四生起時業與情想相應之處即便受生故云隨其所應情想合離四生皆具今各舉一攝多分說下經有情相多少等又卵𣪊中生多分是想如飛鳥魚龍皆迅疾故云想生胎藏中生情多想少以情多重墜不能輕舉也故云情有溼氣中生不由於入唯但自情想與溼氣合即便受生故云合感化亦自想憑想勝處情愛彼境即便化生故云離應

○[意生化身]者楞伽經三云有三種意生身云何為三所謂三昧樂正受意生身覺法自性意生身種類俱生無行作意生身

○[法喜禪悅]者法華經四曰法喜禪悅食更無餘食想科注曰聞法歡喜心地充足不由胎藏故不假段食修禪定得安穩樂

○[古人]者傳燈云西天二十二祖摩拏尊者付法偈也

明樹無明無住處無明無始終儞若念念心歇不得便上他無明樹便入六道四生披毛戴角儞若歇得便是清淨身界儞一念不生便是上菩提樹三界神通變化意生化身法喜禪悅身光自照思衣羅綺千重思食百味具足更無橫病菩提無住處是故無得者道流大丈夫漢更疑箇什麼目前用處更是阿誰把得便用莫著名字號為玄旨與麼見得勿嫌底法古人云心隨萬境轉轉處實能幽隨流認得性無喜亦無憂道流如禪宗見解死活循然參學之人大須子細如主客相見便有言論往來或應物現形或全體作用或把機權喜怒或現半身或乘師子或乘象王如有真正學人便喝先拈出一箇

○膏肓者醫學入門云竪緩者
秦醫緩秦人也姓高名緩晉景公
疾求緩治之未至時夢二竪子
相謂曰我居肓之上汝居膏之
下緩至曰疾在膏肓藥不可爲
○客看主者人天眼目上賓主
問答○僧問風穴如何是賓中
賓克符云倚門倚戶猶如醉出
言吐氣不慚惶風穴云捲簾坐
白雲○如何是賓中主克符云
只念彌陀双拄杖目瞽瞳人不出
頭風穴云入市双瞳瞽○如何
機用利物須知語帶悲風穴云
是主中賓克符云高提祖印當
迴互兩曜新○如何是主中主
克符云横按鏌鎁全正令太平
寰宇斬癡頑僧云既是太平寰宇為什麼知斬癡頑克符云不許夜行剛把火
知須當道與人看風穴云磨礱三尺劍待斬不平人○浮山遠頌 賓中賓双眉
不展眉無端他方投知己失却衣中無價珍○賓中主盡力追尋無所處遣
年猶自見他人部知今日双瞳瞽○主中賓我家廣大實難論所求不恠無高貴
貴賤同途一路平○主中主七寶無虧金殿字千子常圍繞聖顏諸天不願飛輪

膠盆子善知識不辨是境便上他境上作模作樣學人便喝前人不肯放此是膏肓之病不堪醫喚作客看主或是善知識不拈出物隨學人問處即奪學人被奪抵死不放此是主看客或有學人應一箇清淨境出善知識前善知識辨得是境把得拋向坑裏學人言大好善知識即云咄哉不識好惡學人便禮拜此喚作主看主或有學人披枷帶鎖出善知識前善知識更與安一重枷鎖學人歡喜彼此不辨呼為客看客大德山僧如是所舉皆是辨魔揀異知其邪正道流寔情大難佛法幽玄解得可可地山僧竟日與他說破學者揔不在意千徧萬徧脚底踏過黑沒焌地無一箇形段歷歷孤明學人信不及便向名句

○古人不考出處後賢考焉

上生解年登半百秖管傍家負死
屍行擔却擔子天下走索草鞋錢
有日在大德山僧說向外無法學
人不會便即向裏作解便即倚壁
坐舌拄上齶湛然不動取此為是
祖門佛法也大錯是你若取不動
清淨境為是你即認他無明為郎
主古人云湛湛黑暗深坑寔可怖
畏此之是也你若認他動者是一

切草木皆解動應可是道也所以
動者是風大不動者是地大動與
不動俱無自性你若向動處捉他
他向不動處立你若向不動處捉
他他向動處立譬如潛泉魚鼓波
而自躍大德動與不動是二種境
還是無依道人用動用不動如諸
方學人來山僧此間作三種根器
斷如中下根器來我便奪其境而

○鉢囊者事苑八云鉢囊佛在
施鹿林中有一苾芻手擎鉢去
在路脚跌鉢墮遂破因斯缺事
以緣白佛佛言苾芻不應手擎
其鉢便以衣角裹鉢而去衣亦
同前佛言應作鉢袋盛鉢苾芻
手擎搭肩如上佛言不應手持
應可作攀挂禳持行若異此者
得非法罪

不除其法或中上根器來我便境
法俱奪如上上根器來我便境法
人俱不奪如有出格見解人來山
僧此間便全體作用不歷根器大
德到這裏學人著力處不通風石
火電光即過了也學人若眼定動
即沒交涉擬心即差動念即乖有
人解者不離目前大德你擔鉢囊
屎擔子傍家走求佛求法即今與

麼馳求底你還識渠麼活潑潑地
秖是勿根株擁不聚撥不散求著
即轉遠不求還在目前靈音屬耳
若人不信徒勞百年道流一剎那
間便入華藏世界入毘盧遮那國
土入解脫國土入神通國土入清
淨國土入法界入穢入淨入凡入聖入
餓鬼畜生處處討覓尋皆不見有
生有死唯有空名幻化空花不勞

把捉得失是非一時放却道流山
僧佛法的的相承從麻谷和尚丹
霞和尚道一和尚廬山與石鞏和
尚一路行徧天下無人信得盡皆
起謗如道一和尚用處純一無雜
學人三百五百盡皆不見佗意如
廬山和尚自在眞正順逆用處學
人不測涯際悉皆忙然如丹霞和
尚翫珠隱顯學人來者皆悉被罵

○翫珠者傳燈三十丹霞和尚
玩珠吟二首其一首云般若靈
珠妙難測法性海中親認得隱
顯常遊五蘊中内外光明大神
力此珠非大亦非小晝夜光明
皆悉照覓時無物又無蹤起坐
相隨常了了黄帝曾遊於赤水爭
聽爭求都不遂罔象無心却得
珠能見能聞是虚偽吾師權指
喩摩尼采人無數溺春池爭拈
瓦礫將爲寶智者安然而得之
森羅萬象光中現體用如如轉
非轉萬機消遣寸心中一切時
中巧方便燒六賊爍衆魔能摧
我山竭愛河龍女靈山親獻佛
貧兒衣下幾蹉跎亦名性亦名
心非性非心超古今全體明時
明不得權時題作弄珠吟

如麻谷用處苦如黄蘗近皆不得
如石鞏用處向箭頭上覓人來者
皆懼如山僧今日用處眞正成壞
翫弄神變入一切境隨處無事境
不能換但有來求者我即便出看
渠渠不識我我便著數般衣學人
生解一向入我言句苦哉瞎禿子
無眼人把我著底衣認青黄赤白
我脱却入清淨境中學人一見便

○黄蘗者説文云黄木也徐曰
即今藥家黄蘗也或作蘗同人
全本草十一木部商州黄蘗味
苦無毒寒久服通神根一名擅
桓生漢中山谷及永昌又有一
種小樹狀如石榴其皮黄而苦
俗呼爲子蘗二名山石榴子
○箭頭上者傳燈十四三平傳
曰漳州三平義忠禪師福州人也
姓楊氏初參石鞏石鞏常張弓
架箭以待學徒師詣法席鞏曰
看箭師乃撥開胸云此是殺人
箭活人箭又作麼生鞏乃扣弓
絃三下師便禮拜鞏云三十年
一張弓兩隻箭只射得半箇聖
人遂拗折弓箭

生听欲我又脫却學人失心忙然
狂走言我無衣我即向渠道你識
我著衣底人否忽爾回頭認我了
也大德你莫認衣衣不能動人能著
衣有箇淸淨衣有箇無生衣菩提
衣涅槃衣有祖衣有佛衣大德但
有聲名文句皆悉是衣變從臍輪
氣海中鼓激牙齒敲磕成其句義
明知是幻化大德外發聲語業內

表心所法以思有念皆悉是衣你
祇麼認他著底衣爲寔解縱經塵
劫祇是衣通三界循還輪回生死
不如無事相逢不相識共語不知
名今時學人不得蓋爲認名字爲
解大策子上抄死老漢語三重五
重襆子裏不教人見道是玄旨以
爲保重大錯瞎屢生你向枯骨上
覓作麼汁有一般不識好惡向教

○臍輪氣海者名義六云優陀
那天台禪門曰此云丹田去臍
下二寸半大論云如人語時口
中風出名優陀那此風出已還
入至臍觸偈云風名優陀那觸臍
而上去是風觸七處頂及齗齒
脣舌咽喉及以胸是中語言生大
集經云有風能上有風能下心
若念上風隨心轉作一切事若
風道不通手脚不遂心雖有念即
擧動無從譬如人牽關捩即影戲
種々所作捩繩若斷牽無所牽當
知生意是依風之所作也如是言
語亦是風力所轉故是幻化也
○聲語業者名義五名句文法
[illegible]論云婆沙問云如是佛教以何
爲体答一云語業爲体謂佛語言唱詞評論語音語業語表是爲佛教此語
業師也二云名聚爲体名身句身文身次第行列安布聯合爲名句文云何但以
聲爲教体此名句師也語業師難曰名句文但顯佛教作用也非是自体名句師
難曰聲是色法亦何得爲教体要由有名乃詮顯教是故佛教体即是名名詮
義故名爲体二三師異見氷鞭不當通心亦皆標八藴云也

○傳口令者風俗通云傳口不正言一人傳虚萬人傳實一犬吠形十犬吠聲

○匾檐者一山云擔子有肩時而頭翹擧也其貌如不言展也

○弥勒出世者法華科註云此云慈氏恩益云若衆生見者即得慈心三昧是菩薩現居知足内院當來出世于堪忍補釋迦之處号弥勒世尊於華林園内龍華樹下成正覺

○脚板者詩林廣記前集第三太白古詩云正道日衰喪澆風變淳原不求桂樹枝反棲惡木根所以桃李樹吐華竟不言大運有興没羣動若飛奔歸來廣成子去入無窮門注云朱文公題太白後一李太白天才絶出尤長於古詩一日李光之携陳光澤所藏廣成子畫像求題偶記太白此詩因寫以示之今人捨命作詩開口便說李杜以此觀之何名見它脚板節

中取意度商量成於句義如把屎塊子向口裏含了吐過與別人猶如俗人打傳口令相似一生虚過也道我出家被佗問著佛法便即杜口無詞眼似漆突口如匾檐如此之類逢弥勒出世移置佗方世界寄地獄受苦大德你波波地往諸方覓什麼物踏你脚板闊無佛可求無道可成無法可得外求有相佛與汝不相似欲識汝本心非合亦非離道流真佛無形真道無體真法無相三法混融和合一處辨既不得喚作忙忙業識衆生問如何是真佛真法真道乞垂開示師云佛者心清淨是法者心光明是道者處處無礙淨光是三即一皆是空名而無寔有如真正作道人念念心不間斷自達磨大師

從西土來秖是覓箇不受人惑底人後遇二祖一言便了始知從前虚用功夫山僧今日見處與祖佛不別若第一句中得與祖佛爲師若第二句中得與人天爲師若第三句中得自救不了

問如何是西來意師云若有意自救不了云既無意云何二祖得法師云得者是不得云既若不得云

○二祖者傳燈三達磨傳云時有僧神光者曠達之士也久居伊洛博覽羣書善談玄理每歎曰孔老之教禮術風規莊易之書未盡妙理近聞達磨大士住止少林至人不遙當造玄境乃往彼晨夕參承師常端坐面牆莫聞誨勵光自惟曰昔人求道敲骨取髓刺血濟饑布髮掩泥投崖飼虎古尚若此我又何人其年十二月九日夜天大雨雪光堅立不動遲明積雪過膝師憫而問曰汝久立雪中當求何事光悲淚曰惟願和尚慈悲開甘露門廣度群品師曰諸佛無上妙道曠劫精勤難行能行非忍而忍豈以小德小智輕心慢心欲冀眞乘徒勞勤苦光聞師誨勵潛取利刀自斷左臂置于師前師知是法器乃曰諸佛最初求道爲法忘形汝今斷臂吾前求亦可在師遂因與易名曰慧可光曰諸佛法印可得聞乎師曰諸佛法印匪從人得光曰我心未寧乞師與安師曰將心來與汝安曰覓心了不可得師曰我與汝安心竟

○萬行者一覧云夫一心者万事之惣也分而爲戒定惠開而爲六度散而爲万行々々未嘗非一心一心未嘗違万行

○持齋者觀音經疏云齋者齊也齊身口業也闗義引來統云齋之爲言齊也齊不齊以致齋者也是故君子非有大事也非有恭敬則不齋不齋則於物無防也嗜欲無止也及其將齋也防其邪物訖其嗜欲耳不聽樂今釋氏以不過中食爲齋亦取其防邪訖欲齊不齊之義也毗羅三昧經瓶沙王問佛何故日中佛食答云早起諸天食日中三世佛食日西畜生食日暮鬼神食佛制斷六趣因令同三世佛食智論問曰何故六齋日受八戒修福德答是日惡鬼逐人欲奪人命疾病凶衰令人不吉是故劫初聖人教人持齋修善作福以避凶衰是時齋法不受五戒直以一日一夜爲齋後佛出世教語之言汝當一日一夜如諸佛持八戒不過中食也

○持戒者遺教經云汝等比丘於我滅後當尊重珍敬波羅提木叉如闇遇明貧人得寶當知此則是汝等大師若我住世無異此也又云戒是正順解脱之本故名波羅提木叉依因此戒得生諸禪定及滅苦智惠是故比丘當持淨戒勿令毀缺若人能持淨戒是則能有善法若無淨戒諸善功德皆不得生是以當知戒爲第一安穩功德之所住處又一覧云原夫戒者梵語波羅提木叉爲一切之師過去諸佛因之成道現在菩薩以之度生未來行人由之解脱經云戒如平地万善從生戒如良醫能療衆疾戒如明珠能破昏暗戒如船筏能渡苦海戒如瓔珞莊

嚴法身有罪者當懺悔不懺者罪益深一失人身万劫不復今日雖安明朝難保
宜持戒法速度死生求佛爲師殷勤三請
○[擊池]者涅槃經二十二云譬如世間有諸大衆滿二十五里王勅一臣持一油
鉢經里中過莫令傾覆若棄一渧當斷汝命復遣一人拔刀在後隨而怖之臣受
王勅盡心堅持經歷介所大衆之中雖見可意五邪欲等心常念言我若放逸著
彼邪欲當棄所持命亦不全濟是人以是怖因緣故乃至不棄一渧油菩薩亦復
如是於生死中不失念惠以不失故雖見五欲心不貪著
○[長者]者傳燈二第十五祖迦那提婆者南天竺国人也姓毘舍羅後至毘羅國
彼有長者曰梵摩淨德一日園樹生大耳如菌味甚美唯長者與第二子羅睺羅
多取而食之取已隨長盡而復生自餘親屬皆不能見時尊者知其宿因遂至其
家長者問其故尊者曰汝家昔曾供養一比丘然此比丘道眼未明以虛霑信施
故報爲木菌唯汝與子精誠供養得以享之餘即否矣又問長者年多少答曰七
十有九尊者乃說偈曰入道不通理復身還信施汝年八十一此樹不生耳
○[一食]者僧祇律云如來以一食故身体輕便得安樂住汝等比丘亦應一食又
僧祇云時食謂時得食非時不得食多論云從旦至中其明轉盛名之爲時中後
明沒名爲非時今言中食以天中日午時得食僧祇云午時日影過一髮一瞬即
是非時又四十二章經云佛言剃除鬚髮而爲沙門受道法者去世資財乞求取
足日中一食樹下一宿慎勿再矣使人愚蔽者愛與欲也
○[卯齋]者大集經云卯時爲齋人得八万四千劫糧辰時得七万劫糧巳時得六

萬劫糧午時得五萬劫糧此四時爲齋法
○[長坐不臥]者名義集云頭陀新云杜多此云抖擻亦云修治亦云洮汰大品
云須菩提說法者受十二頭陀一作阿蘭若二常乞食三納衣四一坐食五節量
食六中後不飲漿七塚間住八樹下住九露地住十常坐不臥十一次第乞食十二
但三衣大論六十七云十二頭
陀不名爲戒能行則戒莊嚴不
能行不犯戒
[師]不考出處姑寫焉

何是不得底意師云爲你向一切
處馳求心不能歇所以祖師言咄
哉丈夫將頭覓頭你言下便自回
光返照更不別求知身心與祖佛
不別當下無事方名得法大德山
僧今時事不獲已話度說出許多
不才淨你且莫錯據我見處實無
許多般道理要用便用不用便休
秖如諸方說六度萬行以爲佛法

○「七珍」者名義云佛教七寶凡有二種一者七種珍寶二者七種王寶七種珍寶無量壽經云金銀琉璃頗梨珊瑚碼碯硨磲由本經云金銀珊瑚真珠硨磲明月珠摩尼珠七種王寶者晉譯華嚴經云王得道時於其正殿婇女圍繞七寶自然云云一金輪寶名勝自在二象寶名曰青山三紺馬寶名曰勇疾風四神珠寶名光明藏五主藏臣寶名曰大財六玉女寶名淨妙德七主兵臣寶名離苦眼等是[illegible]寶故謂作轉輪

我道是莊嚴門佛事門非是佛法乃至持齋持戒擎油不潤道眼不明盡須抵債索飯錢有日在何故如此入道不通理徦身還信施長者八十一其樹不生茸乃至孤峯獨宿一食卯齋長坐不臥六時行道皆是造業底人乃至頭目髓腦國城妻子象馬七珍盡皆捨施如是等見皆是苦身心故還招苦果不如無事純一無雜乃至十地滿心菩薩皆求此道流蹤跡了不可得所以諸天歡喜地神捧足十方諸佛無不稱歎緣何如此爲今聽法道人用處無蹤跡

問大通智勝佛十劫坐道場佛法不現前不得成佛道未審此意如何乞師指示師云大通者是自己於處處達其萬法無性無相名爲

○[大通智勝佛]者法華三大通智勝佛十劫坐道場佛法不現前不得成佛道諸天神龍王阿脩羅衆等常雨於天華以供養彼佛諸天擊天鼓并作衆伎樂香風吹萎華更雨新好者過十小劫已乃得成佛道諸天及世人心皆懷踊躍彼佛十六子皆與其眷屬千萬億圍繞俱行至佛所頭面禮佛足而請轉法輪聖師子法雨充我及一切

○[古人云]不考出處後賢考焉

○[心生]者起信論云心生種々法生心滅種々法滅

○[一心]者信心銘云一心不生萬法無咎無咎無法不生不心

大通智勝者於一一切處不疑不得一法名為智勝佛者心清淨光明透徹法界得名為佛十劫坐道場者十波羅蜜是佛法不現前者佛本不生法本不滅云何更有現前不得成佛道者佛不應更作佛古人云佛常在世間而不染世間法道流你欲得作佛莫隨萬物心生種種法生心滅種種法滅一心不生萬法無咎世與出世無佛無法亦不現前亦不曾失設有者皆是名言章句接引小兒施設藥病表顯名句且名句不自名句還是你目前昭昭靈靈鑑覺聞知照燭底安一切名句大德造五無間業方得解脫

問如何是五無間業師云殺父害母出佛身血破和合僧焚燒經像

○[五無間業]者楞伽三云爾時大慧菩薩摩訶薩白佛言世尊如世尊說若男子女人行五無間業不入無擇地獄世尊云何男子女人行五無間業不入無擇地獄佛告大慧諦聽諦聽善思念之當為汝說大慧白佛言善哉世尊唯然受教佛告大慧云何五無間業所謂殺父母及害羅漢破壞衆僧惡心出佛身血大慧云何衆生母謂愛更受生貪喜俱如緣母立無明為父生入處聚落斷二根本名害父母彼諸使不現如鼠毒發諸法究竟斷彼名害羅漢云何破僧謂異相諸陰和合積聚究竟斷彼名破僧大慧不覺外自共相自心現量七識身以三解脫無漏惡想究竟斷彼七種識佛名為惡心出佛身血若男子女人行此無間事者名五無間復次大慧有外無間今當演說汝及餘菩薩摩訶薩聞是義已於未來世不墮愚癡云何五無間謂先所說無間若行此者於三解脫一一不得無間等法除自己餘化神

現無間等謂聲聞化神力菩薩
化神力如來化神力為餘作無
間罪者除疑悔過為勸發故神
力變化現無間等無有一向作
無間事不得無間等除覺自心
現量離身財妄想離我我所攝
受戒時過善知識解脫餘趣相
續妄想尒時世尊欲重宣此義
而說偈言貪愛名為母無明則
為父覺境識為佛諸使為羅漢
陰集名為僧無間次第斷謂是
五無間不入無擇獄此一段始
示佛在世不恐末世中能一心不
生之嘗体末呈示建立名句一
靈妙而為遣名相執攣無間殆
脫之語也

等此是五無間業云如何是父師
云無明是父你一念心求起滅處
不得如響應空隨處無事名為殺
父云如何是母師云貪愛為母你
一念心入欲界中求其貪愛唯見
諸法空相處處無著名為害母云
如何是出佛身血師云你向清淨
法界中無一念心生解便處處黑
暗是出佛身血云如何是破和合

○空拳指上 者永嘉證道云空拳指上生實解根境法中虛捏怪

○死急 者智度論十三云有死急不惜重寶但以活命為先

○彩畫像 者舊譯華嚴十如
心偈畧云譬如工畫師分布諸
彩色虛妄取異色四大無差別
四大非彩色彩色非四大不離
四大体而別有彩色心非彩畫
色彩畫色非心離心無彩畫猶如工畫
師不能知畫心當知一切法其
性亦如是心如工畫師畫種種
五陰一切世界中無法而不造
如心佛亦尒如佛衆生然心佛
及衆生是三無差別諸佛悉了
知一切從心轉若能如是解彼
人見真佛心亦非是心身亦非
是心作一切佛事自在未曾有
若人欲了知三世一切佛應當
如是觀心造諸如來

僧師云你一念心正達煩惱結使
如空無所依是破和合僧云如何
是焚燒經像師云見因緣空心空
法空一念決定斷迥然無事便是
焚燒經像大德若如是達得免被
他凡聖名礙你一念心秖向空拳
指上生寔解根境法中虛捏怪自
輕而退屈言我是凡夫他是聖人
禿屢生有甚死急披他師子皮却

○文殊仗劍者寶積經云會中有五百菩薩宿命通故自見往昔所行惡業或殺父母殺阿羅漢毀寺塔僧見是餘業深生憂悔常不離心於甚深法不能證入我心分別彼罪未亡是故不能獲甚深法忍爾時世尊爲欲除彼五百菩薩分別心故即以威神覺悟文殊文殊秉佛神力從座而起手執利劍直趣世尊欲行逆害時佛遽告文殊汝住不應造逆勿得害我我必被害爲善被害何以故文殊從本以來無我無人但是內心見有我人內心起時彼已害我即名爲害時諸菩薩聞佛說已咸作是念一切諸法悉如幻化是中若有一法和合集聚決定成就得名爲佛名法名僧名父名母名阿羅漢定可取者則不應盡然而諸法無體無實非有非真虛妄顛倒空如幻化是故於中無人得罪無罪可得誰爲殺者而得受殃彼諸菩薩如是觀察明了即已即時獲得無生法忍

作野干鳴大丈夫漢不作丈夫氣息自家屋裏物不肯信祇麼向外覓上他古人閑名句倚陰博陽不能特達逢境便緣逢塵便執觸處惑起自無准定道流莫取山僧說處何故說無憑據一期間圖畫虛空如彩畫像等喻道流莫將佛爲究竟我見猶如廁孔菩薩羅漢盡是枷鎖縛人底物所以文殊仗劍殺

○瞿曇者名義集云瞿曇或憍曇彌或俱譚西域記云憍答摩舊云瞿曇訛略也古翻甘蔗泥土等南山曰非也瞿曇星名也從星立稱至于後代改姓釋迦慈恩云釋迦之群望也

○鴦掘者事苑六云鴦掘具云鴦掘摩羅此翻云指鬘賢愚經云波斯匿王輔相家生一男端正有力可敵千人字曰無惱從學於婆羅門受請三月唯婦有室其婦不自意欲無惱作不淨行無惱志固不從其婦慚愧反加誣謗婆羅門還婦即垂泣告訴自汝去後無惱每見侵犯我適不從挽裂我衣壞我身首婆羅門曰輔相之子難以治之當設異謀乃謂無惱曰汝若於七日之中斬千人手去九取一指九得百指以爲鬘飾爾時梵天便自來下命終定生梵天遂作咒語堅刀在地惡心即生得

於瞿曇鴦掘持刀害於釋氏道流無佛可得乃至三乘五性圓頓教迹皆是一期藥病相治並無實法設有皆是相似表顯路布文字差排且如是說道流有一般禿子便向裏許著功擬求出世之法錯了也若人求佛是人失佛若人求道是人失道若人求祖是人失祖大德莫錯我且不取你解經論我亦

入便殺至七日中得九十九指唯少一人未得時母持食與之輙欲殺母尒時世尊遥見化作比丘行於彼邊遂捨母趣是比丘佛見其來徐行捨去指鬘極疾力走不能及即便喚言小住佛云我當自住但汝不住指鬘復白云何汝住我不住耶佛言我諸根寂定而得自在汝從惡師變易汝心不得定住聞是語已心開意悟帰投如來即爲現身說法出家證果

○[五性]者事苑云五性一無種性闡提二定性聲聞三定性緣覺四不定性五菩薩性

○[露布]者事苑云露布當作露布不封詔表曰露布文藝府云後魏每戰克書帛于漆竿上名露布又軍文類聚別集云露布者蓋露板不封布諸視聽此者標著露言句也

○[善星]者涅槃經三十三迦葉品云佛言善星比丘諸佛如誠言無二善星即言如來尒時雖作是說我於是事都不生信我常爲善星說眞實法而彼絶無

不取你國王大臣我亦不取你辯似懸河我亦不取你聰明智惠唯要你眞正見解道流設解得百本經論不如一箇無事底阿師你解得即輕慢他人勝負修羅人我無明長地獄業如善星比丘解十二分教生身陷地獄大地不容不如無事休歇去飢來喫飯睡來合眼愚人笑我智乃知焉道流莫向文

信受之心雖復讀誦十二部經獲得四禪生惡邪見作如是說無佛無法無有涅槃沙門瞿曇善知相法是故能得知他人心如來雖復爲我說法我眞實謂無因果善男子汝若不信如來事者善星今者在尼連禪河可共往問尒時如來與迦葉往善星所善星遥見佛來見已生惡邪之心以惡心故生身陷入至阿鼻獄

○[優曇華]者楞伽四云佛難値遇如優曇鉢華優曇鉢華無已見今見當見又云如來出世如優曇鉢華又名義三云優曇

字中求心動疲勞吸冷氣無益不如一念緣起無生超出三界權學菩薩大德莫因循過日山僧往日未有見處時黑漫漫地光陰不可空過腹熱心忙奔波訪道後還得力始到今日共道流如是話度勸諸道流莫爲衣食看世界易過善知識難遇如優曇華時一現耳你諸方聞道有箇臨濟老漢出來便

鉢羅此云瑞應般泥洹經云閻浮提内有尊樹王名優曇鉢有實無華優曇鉢樹有金華者世乃有佛

○龍象者維摩經六不思議品云[illegible]所説譬如龍象蹴蹋注云[illegible]象之上者名龍象

○閭閻者与會閭麦如切里門也五家爲比五比爲閭閭侶也二十五家相群侶也尒雅巷門謂之閎一云日侶也閻余廉切里中門

擬問難教語不得被山僧全體作用學人空開得眼口總動不得懵然不知以何答我我向伊道龍象蹴踏非驢所堪儞諸處祇指胸點肋道我解禪解道三箇兩箇到這裏不奈何咄哉儞將這箇身心到處簸兩片皮誑謼閭閻喫鐵棒有日在非出家兒盡向阿脩羅界攝如至理之道非諍論而求激揚鏗

○童子善財者旧譯華嚴四十七法界品文殊告善財言南方有國名可樂有山名和合彼山中有一比丘名功德雲汝詣彼問云何菩薩行云云

鏘以摧外道至於佛祖相承更無別意設有言教落在化儀三乘五性人天因果如圓頓之教又且不然童子善財皆不求過大德莫錯用心如大海不停死屍祇麽擔却擬天下走自起見障以礙於心日上無雲麗天普照眼中無翳空裏無花道流儞欲得如法但莫生疑展則彌綸法界收則絲髮不立歷

○古人者傳燈云南嶽懷讓禪師姓杜氏金州人也年十五往荊州玉泉寺依弘景律師出家受具之後習毘尼藏一日自歎曰夫出家者爲無爲法時同學坦然知師志高遂勸師謁嵩山安和尚安啓發之乃直詣曹溪參六祖祖問什麼處來曰嵩山來祖云什麼物恁麼來曰說似一物即不中

歷孤明未曾欠少眼不見耳不聞喚作什麼物古人云說似一物則不中徐但自家看更有什麼說亦無盡各自著力參重

○三百者聯燈作碩伍并傳燈不載此則五燈會元與本錄同漢志十斗曰石

勘辨

黃蘗因入厨次問飯頭作什麼飯頭云揀衆僧米黃蘗云一日喫多少飯頭云二石五黃蘗云莫太多麼飯頭云猶恐少在黃蘗便打飯頭知舉似師師云我爲汝勘這老漢纔到侍立次黃蘗舉前語師云飯頭不會請和尚代一轉語師便問莫太多麼黃蘗云何不道來日

○[又來]者私云大師始參黃蘗肯參大愚却回遂擧前話黃蘗云作麼生得這漢來待痛與一頓師云說什麼待來即今便與隨後便掌黃蘗云這風顚漢却來這裡捋虎鬚此第二回故下云

更喫一頓師云說什麼來即今便喫道了便掌黃蘗云這風顚漢又來這裏捋虎鬚師便喝出去後潙山問仰山此二尊宿意作麼生仰山云和尚作麼生潙山云養子方知父慈仰山云不然潙山云子又作麼生仰山云大似勾賊破家

師問僧什麼處來僧便喝師便揖坐僧擬議師便打師見僧來便

○[毛吞巨海]者仁王下云時佛爲王現五不思議神變一華入無量世界無量華入一華一佛土入無量佛土無量佛土入一佛土一無量佛土入一毛孔土一毛孔土入無量毛孔土無量須彌無量大海入芥子中一佛身入無量衆生身無量衆生身入一佛身入六道身入地水火風身

竪起拂子僧禮拜師便打又見僧來亦竪起拂子僧不顧師亦打

師一日同普化赴施主家齋次師問毛吞巨海芥納須彌爲是神通妙用本體如然普化踏倒飯牀師云太麤生普化云這裏是什麼所在說麤說細師來日又同普化赴齋問今日供養何似昨日普化依前踏倒飯牀師云得即得太麤

○小廝兒者韻會廝音斯養馬
者蘇秣曰廝取薪者也

生普化云瞎漢佛法說什麼麤細
師乃吐舌
師一日與河陽木塔長老同在僧
堂地爐內坐因說普化每日在街
市掣風掣顚知他是凡是聖言猶
未了普化入來師便問汝是凡是
聖普化云汝且道我是凡是聖師
便喝普化以手指云河陽新婦子
木塔老婆禪臨濟小廝兒却具一

○連架打者事苑云連架打架
當作枷音加拂也說文擊禾連
枷也

隻眼師云這賊普化云賊賊便出
去
一日普化在僧堂前喫生菜師見
云大似一頭驢普化便作驢鳴師
云這賊普化云賊賊便出去
因普化常於街市搖鈴云明頭來
明頭打暗頭來暗頭打四方八面
來旋風打虛空來連架打師令侍
者去纔見如是道便把住云總不

與麼來時如何普化托開云來日大悲院裏有齋侍者回擧似師師云我從來疑著這漢

有一老宿參師未曾人事便問禮拜即是不禮拜即是師便喝老宿便禮拜師云好箇草賊老宿云賊賊便出去師云莫道無事好

首座侍立次師云還有過也無首座云有師云賓家有過主家有過首座云二一俱有過師云過在什麼處首座便出去師云莫道無事好後有僧擧似南泉南泉云官馬相踏

師因入軍營赴齋門首見員僚師指露柱問是凡是聖員僚無語師打露柱云直饒道得也秖是箇木橛便入去

師問院主什麼處來主云州中糶黄米去來師云糶得盡麼主云糶

○院主者事苑云僧史曰知事三綱者若網罟之巨綱提之則正矣梵語摩帝此云寺主即今之監寺也詳其寺主起於東漢白馬寺也寺既爰處人必主之于時雖無寺主之名而有知事之者至東晋以來此職方盛今吾禪門有內外知事以監寺為首者蓋相沿襲而然也大集經云僧物難掌佛法無主我聽二種人掌三寶物一云阿羅漢二須陀洹所以今者諸餘比丘皆不具足心不平等不令是人為知事也更復二種一云能持淨戒識知業報者二畏後世罪有慚愧者今吾禪門必擇心通法道而不著諸有身忘利養者以掌僧務此先德之遺意也

○糶者今會韻云他弔切出穀也廣韻云賣米也

○典座者事苑云按僧史謂典主床座九事今擧一色以攝之而直典雜事也今禪門相沿以立此名耳

○百法論者大乘百法論名數之圖論云如世尊言一切法無我一切法者略有五種第一心法略有八種第二心所法五十一有六所第三色法略有十一第四不相應行法二十四第五無爲法六共根本五十九與四十一束爲百法也

得盡師以杖面前畫一畫云還糶得這箇麼主便喝師便打典座至師舉前語典座云院主不會和尚意師云儞作麼生典座便禮拜師亦打有座主來相看次師問座主講何經論主云某甲荒虛粗習百法論師云有一人於三乘十二分教明得有一人於三乘十二分教明不得是同是別主云明得即同明不得即別樂普爲侍者在師後立云座主這裏是什麼所在說同說別師回首問侍者汝又作麼生侍者便喝師送座主回來遂問侍者適來是汝喝老僧侍者云是師便打

○第二代德山者傳燈十五朗州德山宣鑑禪師劍南人姓周氏常誦金剛經時謂之周金剛第一代德山者馬祖法嗣三角總印禪師也

師聞第二代德山垂示云道得也三十棒道不得也三十棒師令樂普去問道得爲什麼也三十棒待

伊打汝接住棒送一送看佗作麼生普到彼如教而問德山便打普接住送一送德山便歸方丈普迴舉似師師云我從來疑著這漢雖然如是汝還見德山麼普擬議師便打

王常侍一日訪師同師於僧堂前看乃問這一堂僧還看經麼師云不看經侍云還學禪麼師云不學禪侍云經又不看禪又不學畢竟作箇什麼師云總教伊成佛作祖去侍云金屑雖貴落眼成翳又作麼生師云將爲你是箇俗漢

師問杏山如何是露地白牛山云吽吽師云啞那山云長老作麼生師云這畜生

師問樂普云從上來一人行棒一人行喝阿那箇親普云總不親師

○露地白牛者法華譬喩品云是時長者見諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐無復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車願時賜與爾時長者各賜諸子等一大車其車高廣衆寶莊校周帀欄楯四面懸鈴又於其上張設幰蓋亦以珍奇雜寶而嚴飾之寶繩絞絡垂諸華纓重敷綩綖安置丹枕駕以白牛膚色充潔形體姝好有大筋力行步平正其疾如風又多僕從而侍衞之

○吽吽者韻會有韻吽許后切與吼同牛鳴也或于今切

○啞者韻會馬韻啞烏下切瘖也廣韻不言也

○坐具者釋氏要覽上云梵云尼師壇此云隨坐衣根本毘奈耶云尼師但那唐言坐具淨法師註云文言坐具此乃敷具坐臥皆得佛制者不爲觀貧卧具恐有所損不擬餘用也五分律云爲護身護衣護僧牀褥故畜坐具

云親處作麼生普便喝師乃打
師見僧來展開兩手僧無語師云
會麼云不會師云渾崙擘不開與
汝兩文錢
大覺到參師擧起拂子大覺敷坐
具師擲下拂子大覺收坐具入僧
堂衆僧云這僧莫是和尚親故不
禮拜又不喫棒師聞令喚覺覺出
師云大衆道汝未參長老覺云不

○洗脚者禪林類聚洗脚部臨濟玄禪師因趙州遊方到院在後架洗脚次師便問如何是祖師西來意州云恰遇山僧洗脚師近前作聽勢州云會即會啗啄作甚麼師便歸方丈州云三十年行脚今日錯爲人下注脚玉泉璉云二老相見各有來由明暗互換強弱相持撿點將來大似賊偷賊物要識他用處麼一条拄杖兩人擎好手手中呈好手松源嶽云半雨半晴桃紅李白點著便行不勞啗啄那箇是他錯下注脚處試道看鼓山珪頌云洗脚處更不安排側聆特非是啗啄趙州臨濟一老人相見何曾下注脚徑山杲云一人眼似鼓槌一人頭如木杓兩箇老不識羞至今無處安着按類聚所出賓主與李錄稍違也虛堂錄所出亦同類聚也

○十二面者山谷外集十四十二面觀音無正面因僧伽至臨淮掌問賀跋氏家現十二面觀音形其家歡慶遂捨宅爲寺即今寺也見宋僧傳

參便自歸衆
趙州行脚時參師遇師洗脚次州
便問如何是祖師西來意師云恰
値老僧洗脚州近前作聽勢師云
更要第二杓惡水潑在州便下去
有定上座到參問如何是佛法
大意師下繩牀擒住與一掌便托
開定佇立傍僧云定上座何不禮
拜定方禮拜忽然大悟

○觀音者法華疏曰觀世音菩薩天竺云婆樓吉低輸衆生見者聞者得菩提稱名者脫衆苦云々

○拄杖者事苑八云佛在鷲峯山有老苾芻登山上下脚跌倒世佛言應畜拄杖聞佛許已六衆即便以金銀雜綵等物雕飾其杖俗旅嫌賤苾芻白佛佛言有二種緣應當畜杖一爲老瘦無力二爲病苦嬰身又制大小不得過度猶正如今禪家游山拄杖或乘危涉險爲杖力故以杖邑細恢遂存小枝詎串鐵系者是也行脚高士多攜護重堅木特以自衛且曰此足以禦寇防身徃々愚俗必謂禪家流固當若是豈不渾吾佛之遺訓乎

○方丈者釋氏要覽上云蓋寺院之正寢也始因唐顯慶年中勅差衛尉寺丞李義表前融州黃水令王玄策往西域充使至毘耶黎城東北四里許維摩居士宅示疾之室遺址疊石爲之王策躬以手板縱橫量之得十笏故號方丈

麻谷到參敷坐具問十二面觀音阿那面正師下繩牀一手收坐具一手搊麻谷云十二面觀音向什麼處去也麻谷轉身擬坐繩牀師拈拄杖打麻谷接却相捉入方丈

師問僧有時一喝如金剛王寶劍有時一喝如踞地金毛師子有時一喝如探竿影草有時一喝不作一喝用汝作麼生會僧擬議師

○四喝者禪林類聚六棒喝部中岩覺禪師僧問如何是一喝金剛王寶劍師云血濺梵天云如何是踞地獅子師云驚殺野狐精云驗得你骨出云如何是一喝不作一喝用師云直須截取把釘人莫道鶯鶯好物色人天眼目上分陽照須○金剛寶劍最威雄一喝能摧萬仞峯遍界乾坤皆失色須弥倒卓半空中○金毛踞地衆威在一喝能令喪膽魂嶽角若高人不到依前帶白息又黃昏○詞鋒探草辨當人一喝須知偏與真大海渀々含万象休將牛跡比滄溟○一喝當陽勢自彰諸方盡有好商量盈衢溢路歌謠者古往今來不覆藏

○一尼者法華注云尼者出家女也釋義云摩耶夫人生佛七日而壽終彼闍提婆音即是佛姨母也後見佛道殊勝遂求出家乃女人爲尼始也名義一云會正記云佛成道後十四年姨母求出家佛不許度阿難爲陳三請令慶喜傳示敬法說者能

便喝

師問一尼善來惡來尼便喝師拈棒云更道更道尼又喝師便打

龍牙問如何是祖師西來意師云與我過禪版來牙便過禪版與師師接得便打牙云打即任打要且無祖師意牙後到翠微問如何是祖師西來意微云與我過蒲團來牙便過蒲團與翠微翠微接得便

行者聽汝出家披衣頂戴持鉢不敬者有一者百歲比丘尼見初受戒比丘當起迎逆禮拜問訊請令坐二者比丘尼不得罵謗比丘三者不得舉比丘罪說其過失比丘得說尼過四者式叉摩那已學於戒應從衆僧求受大戒五者尼犯僧殘應半月在二部僧中行摩那埵六者尼半月內當於僧中求教授人七者不應在無比丘處夏安居八者夏訖當詣僧中求自恣人如此八法應尊重恭敬讚歎盡形不應違今述頌曰禮不罵謗不舉過從僧受戒行摩那半月僧中求教授安居近僧請自恣又式叉摩那此云學法女頌云深心相續盜四錢斷畜生命小妄語戒非時食飲酒是名式叉學六法

○請益者論語雍也篇云子華使於齊冉子爲其母請粟子曰與之釜請益曰與之庾

打牙云打即任打要且無祖師意牙住院後有僧入室請益云和尚行脚時參二尊宿因緣還肯他也無牙云肯即深肯要無祖師意

徑山有五百衆少人參請黃蘗令師到徑山乃謂師曰汝到彼作麼生師云某甲到彼自有方便師到徑山裝腹上法堂見徑山徑山方舉頭師便喝徑山擬開口師拂袖便行尋有僧問徑山這僧適來有什麼言句便喝和尚徑山云這僧從黃蘗會裏來你要知麼且問取他徑山五百衆太半分散

普化一日於街市中就人乞直裰人皆與之普化俱不要師令院主買棺一具普化歸來師云我與汝做得箇直裰了也普化便自擔去繞街市叫云臨濟與我做直裰了

○直裰者勅修清規云相傳前輩見僧有偏衫無裙有裙無偏衫遂合二衣爲直裰然普化索木直裰大陽傳革履布衫古亦有矣

也我往東門遷化去市人競隨看之普化云我今日未來日往南門遷化去如是三日人皆不信至第四日無人隨看獨出城外自入棺內倩路行人釘之即時傳布市人競往開棺乃見全身脫去秖聞空中鈴響隱隱而去

行錄

師初在黃蘗會下行業純一首座乃歎曰雖是後生與衆有異遂問上座在此多少時師云三年首座云曾參問也無師云不曾參問不知問箇什麼首座云汝何不去問堂頭和尚如何是佛法的的大意師便去問聲未絕黃蘗便打師下來首座云問話作麼生師云某甲問聲未絕和尚便打某甲不會首座云但更去問師又去問黃蘗又

○三度被打者正宗贊白雲端章云師須臨濟三頓棒曰一拳拳倒黄鶴樓一踢踢飜鸚鵡洲有意氣時添意氣不風流處也風流

○穿鑿者荘子云北方神云忽南方神云倏中央神云混沌或時倏與忽二人同共會混沌混沌接待二人丁寧也二人感息欲報恩無計然混沌無面目爲也故二人設計七日七夜穿鑿混沌面目畢而混沌死云

○蔭涼者方等般泥洹經云爾時阿難以偈答佛言願聽我所憂其色近可怪憶夜之所見心稱爲危懼憂此閻浮提有樹生甚奇七寶耕校成華實常豊茂覆蓋佛世尊其蔭甚清凉云

打如是三度發問三度被打師來白首座云幸蒙慈悲令某甲問訊和尚三度發問三度被打自恨障縁不領深旨今且辭去首座云汝若去時須辭和尚去師禮拜退首座先到和尚處云問話底後生甚是如法若來辭時方便接他向後穿鑿成一株大樹與天下人作蔭涼去在師去辭黄檗云不得往別

處去汝向高安灘頭大愚處去必爲汝說師到大愚大愚問什麼處來師云黄檗處來大愚云黄檗有何言句師云某甲三度問佛法的的大意三度被打不知某甲有過無過大愚云黄檗與麼老婆爲汝得徹困更來這裏問有過無過師於言下大悟云元來黄檗佛法無多子大愚搊住云這尿牀鬼子適

來道有過無過如今却道黄蘗佛
法無多子你見箇什麼道理速道
速道師於大愚脅下築三拳大愚
托開云汝師黄蘗非干我事師辭
大愚却回黄蘗黄蘗見來便問這
漢來來去去有什麼了期師云秖
爲老婆心切便人事了侍立黄蘗
問什麼處去來師云昨奉慈旨令
參大愚去來黄蘗云大愚有何言

句師遂擧前話黄蘗云作麼生得
這漢來待痛與一頓師云說什麼
待來即今便喫隨後便掌黄蘗云
這風顛漢却來這裏捋虎鬚師便
喝黄蘗云侍者引這風顛漢參堂
去後潙山擧此話問仰山臨濟當
時得大愚力得黄蘗力仰山云非
但騎虎頭亦解把虎尾
師栽松次黄蘗問深山裏栽許多

作什麼師云一與山門作境致二
與後人作標榜道了將钁頭打地
三下黃蘗云雖然如是子已喫吾
三十棒了也師又以钁頭打地三
下作噓噓聲黃蘗云吾宗到汝大
興於世後溈山舉此語問仰山黃
蘗當時秖囑臨濟一人更有人在
仰山云有秖是年代深遠不欲舉
似和尚溈山云雖然如是吾亦要

○噓噓者字會云休居切吹也
从口虛聲一云出氣急曰吹緩
曰噓或作吁亦作歔

知汝但舉看仰山云一人指南吳
越令行遇大風即止（讖風穴和尚也）
師侍立德山次山云今日困師云
這老漢寐語作什麼山便打師掀
倒繩牀山便休
師普請鋤地次見黃蘗來拄钁而
立黃蘗云這漢困那師云钁也未
舉困箇什麼黃蘗便打師接住棒
一送送倒黃蘗喚維那扶起我維

○吳越者字會吳者訛胡切一云
日國名今平江府吳郡吳興丹
陽爲三吳太伯始居之地云越
者王伐切國名百越南蠻摠名
又文選三越注謂吳越南越閩
越也云云
○普請者敕修清規略云普請
之法蓋上下均力也分付堂司
行者報衆掛普請牌仍用小片
紙書貼牌上云某時某處或聞木魚
聞鼓聲各持絆膊搭左臂上趨
普請處宣力云云
○維那者名義一南山云聲論
翻爲次第謂知僧事次第寄歸
傳云華梵兼舉也維是綱維華
言也那是梵語刪去羯磨陀三字

字也僧史畧云梵語羯磨陀那
譯爲事知亦云悦衆謂知其事
悦其衆也稽其佛世飲光統衆
於霊鷲身子涖事於竹林音義
指歸云僧如綱假有德之人爲
綱維也隋智琳潤州刺史李海
游命琳爲斷事綱維亦後寺立
三綱上座維那典座也

那近前扶云和尚爭容得這風顛
漢無禮黄檗纔起便打維那師钁
地云諸方火葬我這裏一時活埋
後潙山問仰山黄檗打維那意作
麼生仰山云正賊走却邏蹤人喫棒
師一日在僧堂前坐見黄檗來
便閉却目黄檗乃作怖勢便歸方
丈師隨至方丈禮謝首座在黄檗
處侍立黄檗云此僧雖是後生却

知有此事首座云老和尚脚跟不
點地却證據箇後生黄檗自於口
上打一摑首座云知即得
師在堂中睡黄檗下來見以拄杖
打板頭一下師擧頭見是黄檗却
睡黄檗又打板頭一下却往上間
見首座坐禪乃云下間後生却坐
禪汝這裏妄想作什麼首座云這
老漢作什麼黄檗打板頭一下便

○兩彩一賽者事苑云賽當作塞今會隊争塞先代切行棊相塞謂之塞云々又方語云兩度彩一番塞

出去後溈山問仰山黄蘗入僧堂意作麼生仰山云兩彩一賽一日普請次師在後行黄蘗回頭見師空手乃問钁頭在什麼處師云有一人將去了也黄蘗云近前來共汝商量箇事師便近前黄蘗豎起钁頭云秖這箇天下人拈掇不起師就手掣得豎起云為什麼却在某甲手裏黄蘗云今日大有

○知客者勅修清規云知客職典賓客凡官員檀越尊宿諸方名德之士相過者香茶迎待隨令行者通報方丈然後引上相見云々雪竇不大陽禪月在不羅皆無此職毋忽
○專使者備用清規云事使須擇能事人充之

人普請便歸院後溈山問仰山钁頭在黄蘗手裏為什麼却被臨濟奪却仰山云賊是小人智過君子師為黄蘗馳書去溈山時仰山作知客接得書便問這箇是黄蘗底那箇是專使底師便掌仰山約住云老兄知是般事便休同去見溈山溈山便問黄蘗師兄多少衆師云七百衆溈山云什麼人為導

首師云適來已達書了也師却問
潙山和尚此間多少衆潙山云一
千五百衆師云太多生潙山云黄
蘗師兄亦不少師辭潙山仰山送
出云汝向後北去有箇住處師云
豈有與麼事仰山云但去已後有
一人佐輔老兄在此人秖是有頭
無尾有始無終師後到鎮州普化
已在彼中師出世普化佐贊於師

○揞黒豆者傳燈會元揞作唵
類聚聯燈作淹不知孰是揞字
會揞鄔感切藏也手覆也唵亦
同切進物也于篇含也淹衣廉
切漬也滯也如是三字各別也
若從揞解者以手與眼覆藏文
字之黒豆而不放下之謂歟又
從唵解者含糊文字之黒豆而
不辨釋之謂歟又從淹解者点
滌積滯在文字黒豆中之謂歟
如是三字雖各別其大意倶一
途也

師住未久普化全身脱去
師因半夏上黄蘗見和尚看經師
云我將謂是箇人元來是揞黒豆
老和尚住數日乃辭去黄蘗云汝
破夏來不終夏去師云某甲暫來
禮拜和尚黄蘗遂打趁令去師行
數里疑此事却回終夏師一日辭
黄蘗蘗問什麼處去師云不是河南便
歸河北黄蘗便打師約住與一掌

黄檗大笑乃喚侍者將百丈先師
禪板机案來師云侍者將火來黄
檗云雖然如是汝但將去已後坐
却天下人舌頭去在後潙山問仰
山臨濟莫辜負他黄檗也無仰山
云不然潙山云子又作麼生仰山
云知恩方解報恩潙山云從上古
人還有相似底也無仰山云有秖
是年代深遠不欲舉似和尚潙山

○奉塵刹者楞嚴三阿難禮佛
合掌得未曾有於如來前說偈
讚佛妙湛總持不動尊首楞嚴
王世希有銷我億劫顛倒想不
歷僧祇獲法身願今得果成寶
王還度如是恒沙衆將此深心
奉塵刹是則名爲報佛恩

○達磨塔 晉會元一達磨章云
化緣已畢傳法得人遂不復救
之端居而逝卽魏文帝大統二
年丙辰十月五日也其年十二
月二十八日葬熊耳山起塔於
定林寺代宗謚圓覺大師塔曰
空觀云云

云雖然如是吾亦要知子但舉看
仰山云秖如楞嚴會上阿難讚佛
云將此深心奉塵刹是則名爲報
佛恩豈不是報恩之事潙山云如
是如是見與師齊減師半德見過
於師方堪傳授
師到達磨塔頭塔主云長老先禮
佛先禮祖師云佛祖俱不禮塔主
云佛祖與長老是什麼冤家師便

○敗闕者方語云露出醜拙

○塗炭者書經民墜塗炭困衆禁昏亂不恤下民民之危險若陷泥墜火無救

○賞音者列子曰伯牙善鼓琴鍾子期善聽伯牙鼓琴志在高山子期曰善哉峩々乎若泰山志在流水子期曰善哉洋々乎若江河伯牙所念子期必得之呂氏春秋曰鍾子期死伯牙破琴絶絃終身不復鼓琴以爲無足爲鼓者

拂袖而出師行脚時到龍光光上堂師出問不展鋒鋩如何得勝光據坐師云大善知識豈無方便光瞪目云嗄師以手指云這老漢今日敗闕也

到三峯平和尚問什麼處來師云黄檗來平云黄檗有何言句師云金牛昨從遭塗炭直至如今不見蹤平云金風吹玉管那箇是知音師云直透萬重關不住清霄内平云子這一問太高生師云龍生金鳳子衝破碧瑠璃平云且坐喫茶又問近離甚處師云龍光平云龍光近日如何師便出去

到大慈慈在方丈内坐師問端居丈室時如何慈云寒松一色千年別野老拈花萬國春師云今古永超圓智體三山鎖斷萬重關慈便

○三位者僧堂鉢位六板首之圖一位前堂二位西堂三位後堂四位並僧

喝師亦喝慈云作麼師拂袖便去
到襄州華嚴嚴倚拄杖作睡勢
師云老和尚瞌睡作麼嚴云作家
禪客宛爾不同師云侍者點茶來
與和尚喫嚴乃喚維那第三位安
排這上座
到翠峯峯問甚處來師云黄蘗來
峯云黄蘗有何言句指示於人師
云黄蘗無言句峯云爲什麼無師

○從前過西天者方語云不知落處也

○覓什麼椀者一山云不喫粥飯之義也

云設有亦無舉處峯云但舉看師
云一箭過西天
到象田師問不凡不聖請師速道
田云老僧祇與麼師便喝云許多
禿子在這裏覓什麼椀
到明化化問來來去去作什麼師
云祇徒踏破草鞋化云畢竟作麼
生師云老漢話頭也不識
往鳳林路逢一婆婆問甚處去師

云鳳林去婆云恰値鳳林不在師
云甚處去婆便行師乃喚婆婆回
頭師便打
到鳳林林問有事相借問得麼師
云何得剜肉作瘡林云海月澄無
影遊魚獨自迷師云海月既無影
遊魚何得迷鳳林云觀風知浪起
翫水野帆飄師云孤輪獨照江山
靜自笑一聲天地驚林云任將三

寸輝天地一句臨機試道看師云
路逢劍客須呈劍不是詩人莫獻
詩鳳林便休師乃有頌大道絶同
任向西東石火莫及電光罔通溈
山問仰山石火莫及電光罔通從
上諸聖將什麼爲人仰山云和尚
意作麼生溈山云但有言說都無
實義仰山云不然溈山云子又作
麼生仰山云官不容針私通車馬

○無實義者楞嚴三云汝元不
知如來藏中性色眞空性空眞
色清淨本然周徧法界隨衆生
心應所知量循業發現世間無
知惑爲因緣及自然性皆是識
心分別計度但有言說都無實
義

到金牛。牛見師來、橫按拄杖當門踞坐。師以手敲拄杖三下、却歸堂中第一位坐。牛下來見乃問。夫賓主相見、各具威儀。上座從何而來。太無禮生。師云、老和尚道什麼。牛擬開口。師便打。牛作倒勢。師又打。牛云、今日不著便。溈山問仰山。此二尊宿還有勝負也無。仰山云、勝即總勝、負即總負。

師臨遷化時、據坐云、吾滅後不得滅却吾正法眼藏。三聖出云、爭敢滅却和尚正法眼藏。師云、已後有人問你、向他道什麼。三聖便喝。師云、誰知吾正法眼藏向這瞎驢邊滅却。言訖端然示寂。

師諱義玄、曹州南華人也。俗姓邢氏。幼而頴異、長以孝聞。及落髮受具、居於講肆、精究毘尼、博賾經論。

○教外別傳者事苑一正宗記曰其所謂教外傳者非謂黃卷赤軸閒言聲字色縱然入自狀者直與實相無相一也亦非果別於佛教也正其教迹所不到者也按智度論曰諸佛斷法愛不立經書亦不莊嚴語言如此則大聖人其意何嘗必在於教乎經曰我坐道場時不得一法實空拳誑小兒以度於一切是豈非大聖人以教爲權而不必專之乎又經曰修多羅教如標月指若復見月了知所標畢竟非月是豈使人執其教迹邪又經曰始從鹿野苑終至拔提河中間五十年未曾說一字斯則其教外之謂也然此極且奧雖載於經亦但說耳聖人驗此故命以心相傳而禪者所謂教外別傳乃此也又吾宋章聖皇帝爲之修心詩曰初祖安禪在少林不傳經教但傳心後人若悟真如性密印由來妙理深

○小釋迦者會元九仰山章曰有梵僧從空而至師曰近離甚處曰西天師曰幾時離彼曰今早師曰何大遲生曰遊山翫水師曰神通遊戲則不無闍梨佛法須還老僧始得曰特來唐土禮文殊却遇小釋迦遂出梵書貝多葉與師作禮乘空而去自此號小釋迦

餞而歎曰此濟世之醫方也非教外別傳之旨即更衣遊方首參黃檗次謁大愚其機緣語句載于行錄既受黃檗印可尋抵河北鎭州城東南隅臨滹沱河側小院住持其臨濟因地得名時普化先在彼佯狂混衆聖凡莫測師至即佐之師正旺化普化全身脫去乃符仰山小釋迦之懸記也適丁兵革師

○太尉者百官志曰太尉掌四方兵甲行賞罰郊杜之事

○默君和者排匀無默氏然案師塔銘作墨君和也後賢考焉

○咸通者唐懿宗之年号也

○合掌者要覽中曰若此方之叉手也法苑云若指合其掌不合者良由心慢而情散故也必須指掌相着不參差也

即棄去太尉默君和於城中捨宅爲寺亦以臨濟爲額迎師居焉後拂衣南邁至河府府主王常侍延以師禮住未幾即來大名府興化寺居于東堂師無疾忽一日攝衣據坐與三聖問答畢寂然而逝時唐咸通八年丁亥孟陬月十日也門人以師全身建塔于大名府西北隅勅謚慧照禪師塔號澄靈合

○稽首者要覧中曰稽首謂屈頭至地故又稽首謂首至地稽留少時也此即周禮九拜之初拜也

堂稽首記師大要告鎮州保壽嗣法小師 延沼 謹書

鎮州臨濟慧照禪師語録終

萬治三暦極月吉旦

文臺屋治郎兵衛 開

敦賀屋三右衛門 板